詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷四

長洲陳奐學

鄘柏舟詁訓傳弟四　毛詩國風

鄘國十篇三十章百七十六句

（疏）鄘邑名古作庸逸周書作雒篇云武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔于東漢書地理志云庸管叔尹之是庸在朝歌東矣又逸周書言中旄父宇于東孔晁注云中旄父代管叔此與地理志盡以邶庸封康叔不合鄭作詩譜依據逸書故有後世子孫稍併邶庸之說且以管蔡霍爲三監俱與羣經不合或又謂左傳稱康叔取於有閻之土以供王職閻與庸聲相近如左傳閻職史記作庸職以爲康叔身取庸邑之證抑又不然杜預云有閻衛所受朝宿邑蓋近京畿攷昭九年左傳周甘人與晉閻嘉爭閻田即此也不得以庸爲閻矣

柏舟二章章七句

柏舟共姜自誓也衛世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作是詩以絶之疏史記衛世家釐侯卒大子共伯餘立爲君共伯弟和襲攻共伯於墓上共伯入釐侯羨自殺而立和爲衛侯是爲武公五十五年卒攻衛武公元年周宣王之十六年至平王十三年卒計在位五十五年與世家合國語稱武公九十有五猶作懿自儆則其即位年已四十矣共伯又爲武公兄與序云蚤死並戾索隱云大史公採襍說而爲之記是矣

汎彼柏舟在彼中河傳興也中河河中髧彼兩髦實維我儀傳髧兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾儀匹也之死矢靡它傳矢誓靡無之至也至己之死信無它心母也天只不諒人只傳諒信也母也天也尚不信我天謂父也疏鄭柏舟傳汎汎流皃汎猶汎汎也中河河中此倒句之例也舟汎汎然與婦人夫不在

無所適從河中河側言其守義之所自處○詩言兩髦故傳謂髧爲兩髦之皃釋文無之字云髧本又作优玉篇髟部髧髮垂皃又人部引詩髧或作优說文髳髮至眉也从髟敄聲詩曰紌彼兩髳或省作𩬮髧优紌同髳本字髦假借字許云髳至眉本傳義也髳至眉爲子事父母之飾者禮記玉藻篇親沒不髦喪大記及儀禮旣夕記皆有說髦之文鄭注云兒生三月鬋髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞內則總拂髦注亦云髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也案子事父母有總有髦總以收髮結之髦即髮之所結以坐爲飾髦收取他髮爲之兩角故兩髦坐飾至眉其形象也鄭未治毛詩故云未聞耳齊甫田傳云總角聚兩髦也兩髦在角故以角爲兩髦其義同也實當作寔寔是也寔維亦曰時維寔時皆是也維猶爲也儀匹爾雅釋詁文文王有聲傳匹配也皇矣傳配媲也○矢誓靡無皆釋言文靡無聲之弇侈耳旄巨皇皇者華文王皇矣烈祖傳竝以無字釋靡字之至一聲之轉之死矢靡它此其姜自誓之詞傳乃先釋矢靡後釋之逆經作訓云至已之死以釋之死二字信無它心

以釋靡它二字以申明其自誓如此也諒信爾雅作亮與諒同傳云母也天也尚不信我言不信我之無它心也只與也同義母天連言故傳又申明之云天謂父也儀禮喪服傳婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父旣嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不貳尊也列女傳母儀篇禮婦人未嫁則以父母爲天旣嫁則以夫爲天其喪父母則降服一等無二天之義也杜預桓十五年左傳注亦云婦人在室則天父出則天夫案此天父謂婦人之未嫁者也共姜未嫁天父旣嫁則天夫共伯死共姜無子義歸宗故又天父喪服子嫁反在父之室爲父三年是女子旣適人而出則爲父服三年與女子子在室爲父服三年者同故婦人旣嫁而反從天父之義乃得評父爲天也經先母後父者先親親而後尊尊

汎彼柏舟在彼河側髧彼兩髦實維我特傳特匹也之死矢靡慝傳慝邪也母也天只不諒人只疏特爲奇又爲耦匹爲耦又爲奇二者義相因釋文引韓詩作實維我直云相當值也毛韓字異義同○民勞傳訓慝爲惡此訓慝爲

邪者各隨文解說也靡慝卽無
邪上章傳所謂信無它心也

牆有茨三章章六句

牆有茨衞人刺其上也公子頑通乎君母國人疾之而不可道也疏公子頑宣公庶長子昭伯也君母惠公母宣姜也閔二年左傳云初惠公之卽位也少齊人使昭伯烝於宣姜生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人

牆有茨不可埽也傳興也牆所以防非常茨蒺藜也欲埽去之反傷牆也中冓之言不可道也傳中冓內冓也所可道也言之醜也傳於君醜也疏將仲子傳牆垣也云所以防非常者兼明興義也茨蒺藜爾雅釋草文郭注云布地蔓生細葉子有三角刺人說文薺疾黎也引詩作牆有薺薺本字茨假借字蒺疾黎合評之曰薺也後人加艸耳薺從艸廣韻注易以蒺藜爲木云欲埽去之反傷牆也者此

合下二章以釋經不可之義正義云言人以牆防禁一家之非常今上有蒺藜之草不可埽而去之欲埽去之反傷牆而毀家以興國君以禮防制一國之非法今宮中有淫昏之行不可滅而除之欲除而滅之反違禮而害國○中冓內冓義未詳中冓與牆對稱牆爲宮牆則中冓當爲宮中之室說文冓交積材也構蓋也廣疋注漢書云中冓材構在堂之中也構與冓同堂當作室凡室必積材蓋屋故室內謂之內冓毛意或當如是箋云內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語鄭以冓爲構成恐非此詩毛意周禮媒氏注云陰訟爭中冓之事以觸法者引此詩爲證亦不以冓爲構成也釋文引韓詩云中冓中夜謂淫僻之言也玉篇冓夜也詩曰中冓之言中夜之言也本亦作冓漢書文三王傳不窺人閨門之私聽聞中冓之言晉灼注云魯詩以爲夜也韓魯義同傳文於君醜也上尊醜字十月之交傳醜惡也此醜亦爲惡下章傳云長惡長也

牆有茨不可襄也(傳)襄除也中冓之言不可詳也(傳)詳審也所可詳也言之長也(傳)長惡長也(疏)襄除釋言文出車同說文

云漢令解衣而耕謂之襄除與解衣義相近悉㚒傳除去也不可除言不可去也詳訓審詳與讀義相近讀者抽繹之詳者審悉之也釋文引韓詩揚猶道也韓詩作揚與上章道同義云長惡長也者言君之惡甚長也

牆有茨不可束也傳束而去之中冓之言不可讀也傳讀抽也所可讀也言之辱也傳辱辱君也疏傳文束而去之上章東字經言埽傳云欲埽去之經言束傳乃云束而去之皆是申明經義二章言除卽去也方言云抽讀也讀抽互訓辱爲辱君猶醜言君醜長言惡長亦是申明經義也

君子偕老三章一章七句一章九句一章八句

君子偕老刺衞夫人也夫人淫亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也疏箋云夫人宣公夫人惠公之母也人君小君也或者小字誤作人耳

君子偕老副笄六珈傳能與君子俱老乃宜居尊位服盛服也副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑委委佗佗如山如河傳委委者行可委曲蹤迹也佗佗者德平易也山無不容河無不潤象服是宜傳象服尊者所以爲飾子之不淑云如之何傳有子若是可謂不善乎疏詩三章以君子偕老發端此卽禮記壹與之醮終身不改之義偕俱也偕老俱老傳言后夫人能與君子俱老宜居尊位服盛服所以總釋三章而又與序相發明也云副者后夫人之首飾編髮爲之者周禮追師掌王后之首服爲副編次爲作也爲副編次請作副必以編髮次第爲之也編讀爲辮次讀爲髮說文髮用梳比也用梳比謂之次以他人髮而梳比之是謂之編次傳言編髮卽本周禮編次爲訓鄭司農注云副者婦人之首服仲師不爲編次作解則與毛意合矣惟鄭

注以副編次爲婦人三等之禮服與毛不同云笄衡笄也者追師追衡笄此傳所本也鄭司農注云追冠名衡維持冠者春秋傳曰衡紞紘綖素男子冠無笄而冕弁有笄冕笄用衡笄以玉爲之所以維持冕也婦人有副笄有纚笄維持纚者謂之纚笄維持副者謂之副笄副笄用衡笄纚笄不用衡笄衡笄亦以玉爲之笄下縣瑱笄上爲珈飾說文笄簪也先首笄也俗作簪云珈笄飾之最盛者所以別尊卑箋云珈之言加也副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞儀禮喪服傳吉笄尺二寸又折笄首者折吉笄之首也鄭注云有首者若今時刻鏤擿頭矣檀弓蓋榛以爲笄長尺而總八寸然則喪笄長尺吉笄長尺二寸折去笄首當折去二寸吉笄有首首有飾珈即飾也珈與副同義衡笄有珈乃得爲副副者以飾珈而名之所謂別尊卑也夫人六珈王后制未聞說文無珈字大玄首上九男子折笄婦人易哿王涯以哿爲珈音加○傳文行可委曲下蹤迹二字當衍正義云其行委委然行可委曲佗佗然其德平易又云委委者行可委曲佗佗者德平易由德平易故行可委曲是正義本無蹤迹二字釋文云委委行可委曲蹤迹也然陸不爲蹤迹音釋則釋文舊本亦無蹤迹二

字行可委曲謂之委委德平易謂之佗佗傳與羔羊傳文變而意實同羔羊傳云委委蛇蛇行可從迹也蛇與佗通羔羊從字與此委曲字是釋經之委字委委字羔羊迹字與此平易字是釋經之蛇字佗佗字羔羊箋委蛇委曲自得之皃委曲二字郎本此傳訓令各本此傳委曲下依羔羊傳增入蹤迹二字則與平易義複爲不可通矣幸正義本未誤可據以訂正爾雅委委佗佗美也韓詩委委佗佗德之美皃韓渾言之毛析言之傳言無不容潤者釋經德如山河之義○象服未聞疑此即褘衣也象古豫字說文豫飾也象服猶豫飾服之以畫繪爲飾者周禮內司服王后六服有褘衣鄭司農注褘衣畫衣說文引周禮曰王后之服褘衣謂畫袍禮記玉藻篇亦云王后褘衣夫人揄狄其夫人而服褘衣猶雜記謂之褒衣數明堂位祭統君卷冕夫人副褘又祭義君皮弁素積夫人副褘案此皆夫人有褘衣之證葛覃傳婦人有副褘盛飾則毛亦謂盛飾有褘矣上文傳云副者后夫人之首飾則象服亦后夫人之飾故云尊者所以爲飾后夫人有副則必有褘副有珈飾褘亦有畫飾其尊卑之數未聞也詩首章言褘二章言翟三章言展鄭注禮以褘衣唯王后魯及二王後有之衛爲侯國夫人不

得有褘故箋謂象服爲卽二章之翟三章之展又不敢在象服內僖九年穀梁楊士勛疏解詩象服爲象笄正義云象象骨飾服與之同誤則以象服爲首飾與上文副笄六珈解義重複箋疏說恐未是○傳云有子若是釋經子之二字之猶是也云可謂不善乎釋經不淑如之何五字云語詞也不淑如之何如之何不淑也正義云可謂不善言其善也是也禮記雜記篇如何不淑鄭注云如何不善如何者若何也如之何者若之何也莊十一年左傳若之何不弔猶云如之何不淑也弔淑皆善也如與若竝與奈字同義

玼兮玼兮其之翟也（傳）玼鮮盛貌褕翟闕翟羽飾衣也

鬒髮如雲不屑髢也（傳）鬒黑髮也如雲言美長也屑絜也

玉之瑱也象之揥也（傳）瑱塞耳也揥所以摘髮也

揚且之晳也（傳）揚眉上廣晳白晳

胡然而天也胡然而帝也（傳）尊之如天審諦如帝（疏）說文玼玉色鮮也因之爲凡色鮮之稱追師疏引傳

玭鮮明貌與今本作鮮盛異內司服揄狄闕狄爲王后六服之二夫人與王后服同故傳以褕翟闕翟二者釋經之翟也玉藻襍記皆云夫人揄狄詩釋文揄字又作褕狄本亦作翟說文作褕翟與今本毛傳同褕正字揄假借字翟正字狄假借字衺大記夫人以屈狄玉藻君命屈狄注君女君也屈周禮作闕毛傳亦作闕云羽飾衣者羽字卽承上兩翟字則羽卽翟也飾猶畫也飾衣畫衣也說文褕字下云翟羽飾衣正本毛詩說鄭司農注云揄狄闕狄畫羽飾司農治毛詩言畫翟羽以爲飾亦與毛不異也翟雉名褕闕皆衣名其畫飾尊卑之次未聞也褕之爲言揄也揄猶揚也闕與屈竝有短義或闕翟畫短羽而褕翟則畫長羽歟鄭注周禮禮記皆以揄爲搖雉揄翟刻繒而畫闕翟刻繒不畫與毛不合而其以畫羽爲飾則與毛許先鄭皆同孫毓以毛傳羽飾衣謂眞以翟羽飾衣剝毛申鄭正義本之則誤解傳義矣之爲句中語助其之翟其翟也其之展其展也揚且之晳揚且晳也揚且之顏揚且顏也之皆語助無實義○傳鬒黑髮下追師疏引無也字昭二十八年左傳皆有仍氏生女黰黑而甚美光可以鑑名曰玄妻服杜注皆云美髮爲鬒詩作鬒傳以黑髮釋鬒正本左傳黑髮必

美長故云如雲言美長也說文彡部㐱稠髮也引詩作㐱或作鬒屑絜邶谷風同髢追師注引詩作鬄說文鬄髲也或作髢髲鬄也正義引說文作髲益髮也箋鬄髲也不絜者不用髲髲爲善禮記斂髮毋髢左傳以爲呂姜髲髢莊子禿而施髢髢假他人髮爲之副亦假他人髮故鄭以髲髢爲首飾其實首飾謂之副又謂之被不得謂之髲髢也○淇奧傳充耳謂之瑱充者塞也故瑱又謂之塞耳也大戴禮子張問入官篇黈纊塞耳所以弇聽也盧注引禮緯含文嘉以縣纊坐旒爲閉姦聲弇亂色傳謂瑱爲塞耳者義取諸此也周禮弁師諸侯繅斿皆就玉瑱玉笄鄭注玉瑱塞耳者說文瑱以玉充耳也詩日玉之瑱兮或作䪴案婦人亦有笄故亦有瑱笄爲玉笄故瑱亦玉瑱張惠言儀禮圖云瑱制無文春秋傳日幣錦二兩縛一如瑱則其形必圓而長釋文揥勑帝反擿他狄反本亦作搔又作擿疑揥卽搔之省傳作擿謂揥卽擿之假借揥所以擿髮淇奧傳會所以會髮二者同事會亦作䯤說文云䯤骨擿之可會髮者又云擿搔也會髮本淇奧傳而擿卽本此篇傳許說正可申明毛訓也揥髮以象骨爲之男女將冠笄者先櫛縰而後以組束髮是謂之䯤亦謂之揥男子象揥爲會髮之用女

子象揥爲擿髮之用而又佩之以爲飾葛屨傳云象揥所以爲飾○傳云揚眉上廣揚廣壘韻眉上近額與下章傳廣揚而顏角豐滿同義猗嗟抑若揚兮傳揚廣揚兩詩揚字同也襄十七年左傳澤門之皙邑中之黔爲黑則皙爲白又昭二十六年左傳白皙鬒須眉傳云皙白皙義本左傳皙從白與晢從日者別胡然皆問詞也古而如通用常武而震而怒今本作如都人士垂帶而厲內則注作如傳釋而天尊之如天而帝審諦如帝正爲全詩而如通訓鄭注內司服引詩云言其德當神明

瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也（傳）禮有展衣者以丹縠爲衣蒙覆也絺之靡者爲縐是當暑袢延之服也子之清揚揚且之顏也（傳）清揚視清明也揚且之顏廣揚而顏角豐滿展如之人兮邦之媛也（傳）展誠也美女爲媛（疏）詩小學云按弟二章弟三章古本皆作玼兮三章傳箋皆不釋瑳字又周禮注引詩

玼兮玼兮其之展也可證也玼瑳異部而音近如賓之初筵傞傞或爲娑娑此篇二三章玼字皆一本作瑳釋文二二章玼兮引沈氏云本或作瑳取後乃分別以玼屬二章瑳屬三章而德明據之○說文䙛丹縠衣从衣㠭聲玉篇同今字通俗作展釋文引馬融毛詩注亦云展色赤竝與毛同唯鄭司農注周禮展衣爲白衣仲師治毛義多同毛此白衣疑有誤箋云展衣宜白展衣字誤禮記作襢衣鄭依玉藻襍記喪大記作襢釋名云襢衣襢坦也坦然正白無文采也與鄭同案內司服王后六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣鄭辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣禮記明堂位祭義祭統言夫人褘玉藻襍記言夫人揄狄喪大記言夫人屈狄是外命婦亦有此三服內司服於辨外內命婦服不數之者略也蓋褘衣揄狄屈狄三者有畫文爲婦人加上之服猶男子之冕服也鞠衣展衣緣衣三者無畫文猶男子之朝服也故鄭注書大傳云展衣朝服也夫人日視內朝纚笄而不加副展衣而不加上服故夏時展衣卽覆於縐絺之上不更復有中衣矣箋展衣夏則裹衣縐絺正義謂覆彼縐絺之上是也說文冡覆也蒙與冡通葛覃傳葛所以爲絺綌精曰絺麤曰綌此傳云絺之靡者爲縐靡古攤

字絺於綌較細而縐尤絺之極細者也云是當暑袢延
之服也者以釋經是紲袢也句說文褻私服引三家詩
作褻袢衣無色引毛詩作紲紲即褻之假借字袢延當
時語延古誕字論語鄉黨篇當暑袗絺綌必表而出之
孔注云必表而出加上衣也皇疏云若在家則裘葛之
上亦無別加衣若出行接賓客皆加上衣當暑絺綌可
單若出不可單則必加上衣也嫌暑熱不加故特明之
案詩之縐絺是當暑之裏衣其上覆以展衣覆猶表也
展衣亦婦人之上衣對縐絺裏衣言也〇傳清下奪揚
字依後箋補後箋云兩揚字當有二義清揚之揚必非
亦謂眉上傳文當作清揚視清明也猗嗟美目揚兮揚
即明也又猗嗟名兮名與明通亦謂目也說詳猗嗟篇
猗嗟傳云目下為清即此詩清之義玉藻云視容清明
郊特牲云目者氣之清明者也即此傳視清明之義傳
文揚下各本奪且之顏三字依小箋本補正云廣揚而
顏角豐滿七字作一句讀揚謂廣揚與上揚字不同上
揚字指目此揚指額廣揚即碩人傳所謂額廣而方也
說文注云顏角蓋指全額而言中謂之顏旁謂之角由
兩眉間以直上皆得謂之顏醫經額曰顏曰庭是也國
語角犀豐盈亦角謂旁犀謂中案傳蓋以廣揚釋揚以

顏角豐滿釋顏以而字代且字揚且之顏言揚而顏也
揚且之晳言揚而晳也之爲語助美且仁美且好猶言
美而仁美而好也昌而儼昌而大猶言昌且儼昌且大
也凡全詩中且而同義者可依此傳類推○展誠雄雉
同美女爲媛爾雅釋訓文說文媛美女也人所援也引
詩邦之媛兮釋文引韓詩作援云助也箋媛者邦人所
依倚以爲援助也許鄭竝兼用韓詩義詩小學云按此
篇也字疑古皆作兮說文引玉之瑱兮邦之媛兮箸正
義引孫毓故曰玉之瑱兮皆古
本之存於今改之未盡者也

桑中三章章七句

桑中刺奔也衞之公室淫亂男女相奔至于世族在位相竊妻妾期於幽遠政散民流而不可止（疏）成二年左傳楚巫臣
盡室以行申叔跪過之日異哉夫子有三軍之懼而又
有桑中之喜宜將竊妻以逃者也禮記樂記篇桑間濮
上之音亾國之音也其政散其民流誣上行私而不可
止也此竝與序說合漢書地理志亦云衛地有桑間濮

上之阻男女亦亟聚會聲色生焉故俗稱鄭衛之音

爰采唐矣沬之鄉矣（傳）爰於也唐蒙菜名沬衛邑云誰之思美孟姜矣（傳）姜姓也言世族在位有是惡行期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣（傳）桑中上宮所期之地淇水名也（疏）爰於爾雅釋詁文釋詁又云爰于也爰曰也擊鼓烝民詩或言爰或言于緜詩或言爰或言曰爰于曰於四字皆語詞爰采唐矣矣爲起下之詞爰與下女云誰之思之云竝爲發語之詞此傳爲全詩爰字發凡也緜傳爰於也於於是也二傳訓同意別唐蒙菜名唐一句蒙一句傳釋唐爲蒙說本爾雅釋草而又申釋蒙爲菜也名字疑也字之誤爾雅蒙王女郭注云蒙即唐也是蒙又名王女矣毛傳不言唐蒙爲女蘿則與女蘿爲別物疑今本爾雅唐蒙下衍女蘿字說文蒙王女也段注云王或作玉誤○沬衛邑沬者衛之下邑衛之世族有會采於沬者周禮所謂都家鄉邑也沬北沬東沬鄉之北與東也書酒

誥明大命于妹邦馬融說謂妹邦卽牧野說文云坶朝歌南七十里地衛都朝歌沬爲衛南郊邑名去朝歌七十里在遠郊外矣沬妹牧坶字並通用正義謂沬卽朝歌失之姜姓大嶽之苗裔孟姜孟弋孟庸皆世族之妻期要送是惡行也傳云言世族在位有是惡行者此總釋全章之義○桑中地卽衛之桑閒禮記注云桑閒在濮陽南郡國志濮陽縣下劉昭注引博物記曰桑中在其中案濮陽在今開州南又穆天子傳天子飲于桑中郭注桑林之中此非地名也上宮地未聞淇水名泉水同水經淇水注云淇水南歷枋堰舊淇水口東流逕黎陽縣界南入河地理志曰淇水出共東至黎陽入河溝洫志曰在遮害亭西一十八里至淇水口是也又河水注云河水又東淇水入焉又東逕遮害亭南漢書溝洫志曰在淇水口東東十八里有金隄隄高一丈自淇口東地稍下隄稍高至遮害亭高四五丈又有宿胥口舊河水北入處也案今濬縣卽黎陽地遮害亭在縣西十里淇之上卽淇水口也衛之世族居於沬在淇口之西取姜氏弋氏庸氏之女皆在淇口之東此思女之處厚於我從濮陽之南送至黎陽淇口也氓送子涉淇至于頓丘亦女送男之詞

爰采麥矣沬之北矣云誰之思美孟弋矣(傳)弋姓也期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣(疏)弋讀爲姒春秋定姒穀梁傳作定弋姒姓夏之後

爰采葑矣沬之東矣云誰之思美孟庸矣(傳)庸姓也期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣(疏)庸姓未聞

鶉之奔奔二章章四句

鶉之奔奔刺衛宣姜也衛人以爲宣姜鶉鵲之不若也(疏)襄二十七年左傳伯有賦鶉之賁賁趙孟曰牀笫之言不踰閾則此爲刺詩明矣

鶉之奔奔鵲之彊彊(傳)鶉則奔奔鵲則彊彊然人之無良我以爲兄(傳)良善也兄謂君之兄(疏)鶉說文作雜云雜屬也此詩之

鶉與伐檀之鶉宜為一物匹鳥也故釋鳥鶉鶉其雄鶛牝痺亦以雌雄察匹言之鶉鳥有班文其色不純若四月之鶉乃鷻之省鷻為鷙鳥鷙鳥不雙則此鶉之非鷻明矣鶉今謂之乾鶉卽季冬架巢之鳥傳云鶉則奔奔鵲則彊彊然不言奔奔彊彊之義箋奔奔彊彊言其居有常匹飛則相隨之皃韓詩奔奔彊彊乘匹之皃鄭本韓以申毛也奔奔左傳及禮記表記呂覽壹行注俱作賁賁彊彊禮記作姜姜鄭注姜姜賁賁爭鬬惡皃高誘注以賁賁為其色不純玉篇翺飛皃此或兼取齊魯家詩說○良善日月秦黃鳥同人之無良言人則無善耳上文兩之字傳以則字代之此之字當亦訓為則全詩之則同義者放此之與則同義之又與是同義見蝃蝀篇我我國人也傳云兄謂君之兄公子頑惠公庶兄也言人不善我國人猶謂君之兄也韓詩外傳顏回曰人善我我亦善之人不善我我亦善之夫子曰回之所言親屬之言也詩曰人之無良我以為兄此最得詩人忠厚之恉

毛韓同

鵲之彊彊鶉之奔奔人之無良我以為君（傳）君國小君

疏君子偕老序陳人君之德箋以爲小君又碩人無使君勞列女傳以爲女君此傳釋君小君而必云國小君者爲國人衆口之詞小君謂宣姜也莊二十二年穀梁傳云小君非君也其曰君何也以其爲公配可以言小君也

定之方中三章章七句

定之方中美衛文公也衛爲狄所滅東徙渡河野處漕邑齊桓公攘戎狄而封之文公徙居楚丘始建城市而營宮室得其時制百姓說之國家殷富焉疏衛滅在魯閔公二年封楚丘在僖公二年春秋之義書入不書滅不與夷狄滅中國也書城不書封不與諸侯封諸侯也詩美文公中興序乃據實事而言之

定之方中傳定營室也方中昏正四方作于楚宮揆之

以日作于楚室傳楚宮楚丘之宮也仲梁子曰初立楚宮也揆度也度日出日入以知東西南視定北準極以正南北室猶宮也樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟傳椅梓屬疏爾雅釋天營室謂之定傳所本也孫郭注並云定正也營室又謂之水莊二十九年左傳水昏正而栽昭十七年傳衞顓頊之虛也故爲帝丘其星爲大水杜注云衞星營室營室水也又謂之天廟周語曰月底于天廟韋注云天廟營室也又謂之豕韋廣雅釋天云營室謂之豕韋也云方中昏正四方者言定星昏見正居四方之中傳義本左傳爲訓箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東辟連正四方傳言得制箋兼言得時周語營室之中土功其始韋注云建亥小雪之中定星昏正於午土功可以始也宏嗣言正於午即下文傳南視定之說夏十月周十二月此蓋魯僖公元年之十二月也說見載馳篇。于一本作爲文選魏都賦注魯靈光殿賦謝朓和伏武昌詩江淹擬顏特進詩王巾頭陀寺

碑文王融曲水詩序注引毛詩皆作作爲正義作爲楚丘之宮作爲楚丘之室是孔所據亦作作爲傳以楚爲楚丘楚宮爲楚丘之宮又引仲梁子說初立楚宮也者言文公始造楚丘之宮也仲梁子見禮記檀弓篇與曾子子游同時鄭注云仲梁子魯人撰度爾雅釋言文日日景也公劉傳考於日景度與考義相近云度日出日入以知東西釋撰之以日句南視定北準極以正南北補釋定之方中句北準極對南視定而推言之極即極星極星不移建國必以極星爲準晏子襍下篇古之立國者南望南斗北戴樞星極星即樞星也又上傳云昏正四方則視定不獨正南北且可以知東西周禮大司徒正日景測日之東西亦兼測日之南北俱可互文見義也考工記匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕鄭注云立王國若邦國者於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地槷古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以其景將以正四方也日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其景端以至日入既則爲規測景兩端之內規之規之交乃

審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正日中之景最短者也極星謂北辰案毛傳本匠人而鄭注亦足以申明傳義矣爾雅宮謂之室室謂之宮是宮室同也傳楚宮楚室無二義箋楚宮謂宗廟也楚室居室也君子將營宮室宗廟爲先廏庫爲次居室爲後箋雖分解亦傳義之所得該○樹當讀如列樹表道之樹上言營宮室下言建城市也掌固掌脩城郭溝池樹渠之固鄭司農說樹以國語曰城守之木於是乎用之司險設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固鄭注云樹之林作藩落也竝與詩樹字義合榛當作業東門之壇傳栗行上栗桼栗不中琴瑟乃連而及之耳傳文何梓屬依正義本當作椅桐梓屬正義云釋木椅梓湛露其桐其椅桐椅既爲類而梓一名一椅故以椅桐爲梓屬言梓則椅梓別而釋木椅梓爲一者陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅則大類同而小別也案傳以椅桐梓三木爲一類桼古字作桼桼木亦中琴瑟材故巧言篇荏染柔木君子樹之傳柔木椅桐梓桼也謂此四木中琴瑟之材也桑中傳云爰於也

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京（傳）虛漕虛也

楚丘有堂邑者景山大山京高丘也降觀于桑傳地勢宜蠶可以居民卜云其吉終然允臧傳龜曰卜允信臧善也建國必卜之故建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說喪紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德音可以為大夫疏管子大匡篇狄人伐衛衛君出致于虛尹知章注云虛地名小匡篇衛人出旅于曹虛虛與曹同地當時或有評曹為虛者故管子與詩皆曰虛傳云虛漕虛也漕衛邑名字當作曹詳擊鼓篇戴公初廬於曹戴公卒立文公詩言文公自曹虛而徙居楚丘也○楚楚丘也春秋有兩楚丘一為曹國邑一為衛國邑常熟顧祖禹方輿紀要云曹州曹縣東南四十里有楚丘城春秋時戎州己氏之邑左傳隱公七年戎伐凡伯于楚丘又襄公十年宋享晉侯于楚丘蓋在曹宋閒漢置己氏縣屬梁國今山東兖州府成武縣即其地此楚丘之在宋魯閒者也樂史

太平寰宇記澶州衛南縣下云衛文公自曹邑遷楚丘即此城也漢爲濮陽縣地隋開皇十六年于此置楚丘縣後以曹州有楚丘縣改名衛南此在衛之南壘故以名縣又云楚丘城在縣西北四里方輿紀要云南北直大名府滑縣縣東六十里衛南廢縣春秋時楚丘地此楚丘之在衛者也穀梁傳以戎伐之戎爲衛故楚丘爲衛楚丘左公羊不以戎爲衛而杜預何休注仍誤以楚丘陽衛鄘道元濟水注濟水北逕楚丘城西以成武之楚丘爲衛文公遷邑又瓠子水注京相璠曰濮陽城西南十五里有沮丘城六國時沮楚同音以爲楚丘道元以京說爲非要之先儒之誤始於穀梁異解而以成武楚丘當之其說實踵於班固漢書地理志云山陽郡成武有楚丘亭齊桓公所城遷衛文公於此子成公徙濮陽東郡濮陽衛成公自楚丘徙此故帝丘顓頊虛今開州漢濮陽地滑縣漢白馬地春秋之曹邑也則楚丘自當在開州滑縣之閒京相璠以沮丘當楚丘其說良是不當遠在兗州界內地理志又云齊桓公帥諸侯伐狄而更封衛於河南曹楚丘其誤以戴公所廬之曹即曹國遂以戎伐之楚丘即文公所徙之楚丘且文公時大河在滑縣之東北入海至西漢以後則濮陽成武皆在河

南矣鄭箋云楚丘自河以東夾於濟水又鄭志荅張逸
問楚丘在河濟閒疑在今東郡界中然則鄭意近在濮
陽不從漢志成武之說矣仁和趙一清辨甚明斷傳云
楚丘有堂邑者堂邑名也其地未聞景山楚丘旁邑之
山也景訓大故傳云大山則不以景爲山名矣水經濟
水注黃溝枝流北逕景山東卽引衛詩景山與京作證
其說恐不得實京高丘小雅甫田同爾雅絕高爲之京
非人爲之丘其訓有二解郭注云京人力所作丘地自
然生應劭風俗通義山澤篇云爾雅丘之絕高大者爲
京謂非人力所能成乃天地性自然也應讀與郭異栞
上非人力所作京非人力作有人力作者故說文云京
人所爲絕高丘也京爲丘之高故毛傳以京爲高丘所
謂爲高必因丘陵也○草蟲傳降下也書禹貢桑土既
蠶是降丘宅土傳云地勢宜蠶可以居民者卽本書義
作詩訓也龜曰卜㖾同允信臧善皆釋詁文終猶既也
然猶是也卜云其吉終然允臧言龜卜其吉矣於是徙
居楚丘則信乎善也信當讀如論語信乎夫子之信允
謂之信猶洵謂之信亶謂之信信皆作虛字解不作實
義解故全詩允字多爲語詞云建國必卜之者周禮大
卜國大遷貞龜鄭注云正龜於卜位也左傳稱邾文公

卜遷于繹衞成公遷帝丘卜曰三百年縣稱大王徙岐亦曰爰始爰謀爰契我龜曰止曰時築室于茲皆其事也建邦能命龜以下皆用成文未知所出傳蓋因徙都命卜遷而及之耳韓詩外傳孔子游於景山之上孔子曰君子登高必賦漢書藝文志傳曰不歌而誦謂之賦登高能賦可以爲大夫或班引出魯詩傳餘義未聞

靈雨既零命彼倌人星言夙駕說于桑田（傳）零落也倌人主駕者**匪直也人秉心塞淵**（傳）非徒庸君秉操也**騋牝三千**（傳）馬七尺以上曰騋騋馬與牝馬也（疏）零古字作霝爾雅霝落也郭注云見詩今爾雅又俗加艸頭耳廣韻引說文云霝雨零也零與落同靈雨之靈當亦訓爲零言零雨又言既零如汎彼亦汎且曀有曀之比靈雨石鼓文作霝雨東山零雨其濛說文作霝雨皆謂零雨也靈者假從[illegible]箋於鄭風靈露訓靈爲落而此篇訓靈爲善非傳意○傳捩下夙駕句故云倌人主駕者正義云諸侯之禮亾未聞倌人爲何官也說文倌小臣也詩曰命彼倌人小臣其義亦未聞後箋以小臣即周禮之小臣

爲大僕之佐箋云星雨止星星見說文姓雨而夜除星見也姓與星同釋文引韓詩星精也精猶清也故淸明亦曰精明今俗作晴釋文說毛始銳反舍也說訓舍見甘棠傳箋爲辭說於桑田教民稼穡務農急也鄭讀說如字或本三家義○匪讀爲非直猶特也特與徒同義傳嫌經文人字與牝作對文故以庸君解釋人字庸君庸國之君謂文公也文公雖東徙渡河而繫諸以故國蓋作詩者河西舊臣也文公爲庸君猶趙岐注孟子鴟鴞詩以成王爲幽君正義以爲庸庸之人恐失之矣秉訓操秉心操心也燕燕傳云塞實也淵深也案此兼臣下而言匪直也人秉心塞淵言非徒爲君如此爲臣亦當然相鼠序衛文公能正其羣臣干旄序衛文公臣子多好善即其義也上章言文公徙卜之事而傳亦兼說大夫命龜者意可見矣○馬七尺以上曰騋傳本周禮廋人文爲說釋文本及定本作六尺誤說文騋亦云馬七尺爲騋引詩曰騋牝驪牝段注云釋嘼曰騋牝驪牝今爾雅譌作驪牡而音義不誤可攷音義曰牝頻忍反下同下同者謂驪牝也此以驪牝釋詩之騋牝驪牝與騋以雙聲爲訓謂騋馬驪色亦兼牝馬也與案爾雅以騋爲驪不解牝字非謂騋牝爲驪色之牝也傳云騋馬與

牝馬釋騋牝爲二馬不用爾雅義也諸侯棄騋騋爲文公所自棄之馬牝馬母馬也騋牝非騋之牝三千亦非騋與牝合三千馬有三千者執通國言若邦國六閑馬四種家四閑馬二種皆是也此即序云國家殷富之意閑二年左傳衞文公元年革車三十乘季年乃三百乘此十倍也齊語齊桓公城楚丘以封之其畜散而無育與之繫馬三百詩言騋牝三千此亦十倍也

蝃蝀三章章四句

蝃蝀止奔也衞文公能以道化其民淫奔之恥國人不齒也

蝃蝀在東莫之敢指（傳）蝃蝀虹也夫婦過禮則虹氣盛君子見戒而懼諱之莫之敢指女子有行遠父母兄弟（疏）蝃蝀爾雅作螮蝀說文螮字下高誘注淮南呂覽歐陽詢藝文類聚天部下蔡邕月令章句引詩皆作螮

蝀爾雅釋天云螮蝀謂之雩螮蝀虹也霓爲挈貳霓本或作蜺郭注云俗名爲美人虹江東呼雩雙出色鮮盛者爲雄雄曰虹闇者爲雌雌曰蜺後漢書注引郭注如是傳云夫婦過禮則虹氣盛者以釋經蝃蝀在東句云君子見戒而懼諱之莫之敢指者所以釋經莫之敢指之義也後漢書楊賜傳賜曰今殿前之氣應爲虹蜺皆妖邪所生不正之象詩人所謂蝃蝀者也於中孚經曰蜺之比無德以色親咎虹貫牛山管仲諫桓公無近妃宮案此與毛義合李賢注引韓詩序云蝃蝀刺奔女也蝃蝀在東莫之敢指詩人言蝃蝀在東者邪色乘陽人君淫泆之徵臣子爲君父隱藏故言莫之敢指韓序傳與毛義異○行謂嫁也女子必待命而行以爲禮也

朝隮于西崇朝其雨〔傳〕隮升崇終也從旦至食時爲終朝

女子有行遠兄弟父母〔疏〕隮當作躋爾雅躋升也蒹葭斯干長發傳竝云躋升也周禮眡祲掌十煇之法九曰隮鄭司農云煇爲日光氣也隮者升氣也玄謂隮虹也詩云朝隮于西字亦當作躋案上章傳言虹氣盛則此言升即是升氣升氣即是虹先後鄭說不同而意無異也釋名蝃蝀其見每於

日在西而見於東啜飲東方之水氣也見於西方日升朝日始升而出見也劉亦謂升爲虹唯荀爽注易需卦引詩作升而雲與詩義不合候人南山朝隮傳隮升雲也兩詩朝隮不同崇者終之假借字采綠終朝采綠傳自旦及食時爲終朝與此崇朝同趙岐注孟子云雨則虹見郭璞爾雅音義云虹者陰陽交會之氣雲薄漏日日照雨滴則虹生也蓋本是因雨而虹詩則言見虹而雨二者實相因夕見在東朝見於西則雨君子尤當見之而思戒焉傳意當如是也

乃如之人也傳乃如是淫奔之人也**懷昏姻也大無信也不知命也**傳不待命也疏傳云如是淫奔之人釋經如之人三字爾雅之子是子日月箋之人是人蓼莪箋之猶是也凡之與是同義者放此乃如之之人也也日月篇作兮韓詩外傳列女傳皆作放兮古也兮通用懷讀如有女懷春之懷箋云懷思也又云淫奔之女大無貞絜之信又不知婚姻當待父母之命此申傳不待命之說也韓詩外傳是故陽以陰變陰以陽變故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱

欲反施亂化是以年壽亟夭而性不長也詩曰乃如之人兮懷婚姻也大無信也不知命也說苑辯物同列女傳孽嬖篇引此詩而釋之云言嬖色傾命也三家解命竝與毛異

相鼠三章章四句

相鼠刺無禮也衛文公能正其羣臣而刺在位承先君之化無禮儀也疏襄二十七年左傳齊慶封來聘叔孫與慶封食不敬爲賦相鼠然則此爲刺詩矣此與野有死麕序意略同彼文王化知惡無禮衛文公正羣臣能刺無禮皆序推本言之耳白虎通義諫諍篇云妻諫夫之詩當本魯詩與左氏傳不合

相鼠有皮人而無儀傳相視也無禮儀者雖居尊位猶爲闇昧之行人而無儀不死何爲疏相視爾雅釋詁文說文相省視也卽引此詩儀當作義周禮肆師治其禮儀故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼

說文義己之威義也儀度也誼人所宜也古仁義字禮義字皆作誼威儀字作義今毛詩用字之例威儀作儀仁義禮義皆作義爲通用假借也關雎大車氓甫田載驅序匏有苦葉氓蟋蟀破斧伐柯皇皇者華傳皆作禮義不作禮儀則此篇經序與傳亦皆作義可證矣作儀者疑因箋而誤傳云雖居尊位以釋經人字云猶爲闇昧之行以釋經無義字蓋以鼠喻人也

相鼠有齒人而無止傳止所止息也**人而無止不死何俟**傳俟待也疏傳云止所止息則無止爲無所止息矣禮記仲尼燕居篇孔子曰若無禮則手足無所錯耳目無所加進退揖讓無所制所謂無所止息也箋云止容止孝經曰容止可觀釋文引韓詩云止節無禮節也鄭用韓詩俟待靜女箸同

相鼠有體人而無禮傳體支體也**人而無禮胡不遄死**傳遄速也疏上二章皮齒俱指鼠身一端而言體爲支體亦此意也遄速釋詁文傳於泉水巧言

烝民竝訓遄爲疾此乃訓遄爲速隨文解說也定十年左傳晉人討衛之叛故遂殺涉佗君子曰此之謂弃禮必不鈞詩曰人而無禮胡不遄死涉佗亦遄矣哉杜注云遄速也

干旄三章章六句

干旄美好善也衛文公臣子多好善賢者樂告以善道也

孑孑干旄在浚之郊傳孑孑干旄之貌注旄於干首大夫之旃也浚衛邑古者臣有大功世其官邑郊外曰野素絲紕之良馬四之傳紕所以織組也總紕於此成文於彼願以素絲紕組之法御四馬也彼姝者子何以畀之傳姝順貌畀予也疏孑孑猶桀桀特立之意故傳云干旄之皃干讀如簳簳竹竿之

竿說文竿竹梃也於旌旗杠皃竿與杠一聲之轉云注旄於干首者旄與氂同說文氂犛牛尾也注犛牛尾於竿之首謂之干旄下章干旟干旌干皆干旄也出車傳旄干旄也傳又云大夫之旃也者旃亦作旜周禮司常通帛爲旜襍帛爲物士喪禮爲銘各以其物亾則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書名于末今文末爲旆案禮言無物則幅用半緇半經易之緇黑也經赤也說文云勿襍帛幅半異或作物今隸變作物物本半幅白半幅赤此士喪易半幅黑耳其下半幅則仍用赤也襍帛之幅半赤則知通帛之旃充幅皆赤矣鄭注周禮云通帛謂大赤從周正色無飾是也通帛正幅旗之繆也備雅因章曰旃郭注云因其文章不復畫之其游數禮末聞臭謂說文物三游則旃其五游歟特有游而不畫耳司常孤卿建旜諸侯之上大夫卿此大夫爲卿也聘禮使者載旜注聘使卿此大夫得建旃也凡旗皆有旄有旌詩二章言旗則一章之旄三章之旌似皆屬旗傳乃於干旄下箸明爲大夫之旃實據左傳孟子並有旃以招大夫之禮蘇林注漢書田紛傳引古禮大夫立曲旃此皆大夫用旃之證旃常建旗不常建猶之駕四常椉駕三非常椉耳傳言旃以明一章之旄與三章之旌皆

指旃爲大夫之所常建不得以不常建之旟亦有旄有
旄以一旟該旃旄爲說泥於文而害其意不可以說詩
也○浚衞邑豈風同衞邑衞下邑也隱八年左傳云官
有世功則有官族邑亦如之此言爲官者有世功則官
邑亦世其子孫或以官爲族或以邑爲族傳引之者以
言諸侯之大夫有大功者皆得世其官邑於干旄知世
其官而於在浚知世其邑也經言郊傳必云郊外曰野
者以下章在浚之都知之也大夫采地在都都在郊外
○二章言組三章言織故傳云紕所以織組也紕讀如
次比之比謂以素絲文比織組是爲紕紕與紕聲相近
比絲爲紕猶并絲爲絣矣云總紕於此成文於彼者總
亦紕也成文者成其織組之文也爾雅紕飾也文與飾
義相近云顧以素絲紕組之法御四馬者簡兮執轡如
組傳組織組也御衆有文章言能治衆動於近成於遠
也執轡如織組織組似御馬兩詩意實同素絲謂轡也
素絲紕合組織以爲御馬之法其法可通於治民大戴
禮盛德篇六官以爲轡司會均人以爲轡故曰御四馬
者執六轡御天地與人與事者亦有六故晏子諫下篇
禮者所以御民也轡者所以御馬也韓詩外傳故御馬
有法矣御民有道矣法得則馬和而歡道得則民安而

集此皆以御馬譬治民也傳意言大夫順聞其法卽序好善之義四之謂四馬五之六之謂轡意以一章三章皆謂大夫乘四馬也正義謂四之服馬之四轡失傳之指○彼彼大夫也姝順皃六書故九引傳作順也疑唐人作也字不誤詁姝爲順順讀如易君子以順德之順中論虛道篇君子常虛其心志恭其容貌不以逸羣之才加乎衆人之上視彼猶賢自視猶不足也故人願告之而不倦引詩曰彼姝者子何以告之此與傳順訓合畀予釋詁文訓畀爲予與二章同義又互文以見也予之予之以法也

孑孑干旟在浚之都(傳)鳥隼曰旟下邑曰都**素絲組之良馬五之**(傳)總以素絲而成組也驂馬五轡**彼姝者子何以予之**(疏)周禮司常鳥隼爲旟傳所本也司常又云州里建旟箋謂州長之屬天子之州長中大夫建旟則諸侯之上大夫卿有旟宜也旟與帥都旗縣鄙旐其建以姝於諸侯建旂也大司馬百官載旟旟與軍吏旗郊野旐同載以別於諸侯載旂也諸侯之旂未嘗無旟考工記鳥旟七游與周禮侯伯七游之制合

則州里百官所建畫之旟不得與侯伯同七游矣不獨此也爾雅錯革鳥曰旟錯革鳥與止畫鳥隼者又復不同鳥隼畫於旐孫炎注云畫急疾之鳥於旐周官所謂鳥隼爲旟者矣是也鄭注司常云鳥隼象其勇捷也此與出車桑柔傳同與六月傳異出車桑柔之旟皆戎車之所建則大夫之旟其非常建可知無羊傳旟所以聚衆也○古者城郭之中謂之國中亦謂之邑中其餘鄉遂之地公有公邑家有家邑縣都有縣邑都邑皆謂之下邑浚在衛都故傳云下邑曰都也地官載師以家邑之田任削地以小都之田任縣地以大都之田任畺地鄭注云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所會邑也案周制鄉遂之外置都鄙都爲畿畺之竟名其實削縣皆有封邑侯國封邑亦在四郊之外亦有縣都之號衛之有浚都猶晉之有原縣也方士掌都家鄭司農注云魯季氏會於都○傳釋素絲爲總以素絲即上章傳云總紕於此也釋組爲成組即上章傳云成文於彼也說文總聚束也驂馬五轡以釋經五之之義正義云王肅云古者一轅之車駕三馬則五轡其大夫皆一轅車夏后氏駕兩謂之麗殷益以一騑謂之驂周人又益一騑謂之駟本從一驂而來亦謂之驂

經言驂則三馬之名又孔晁云作者歷言三王之法此似述傳非毛旨也何則馬以引重左右當均一轅車以兩馬爲服偏以一馬驂之則偏而不調非人情也株林日乘我乘駒傳曰大夫乘駒則毛以大夫亦駕四也且殷之制亦駕四故王基云商頌曰約軝錯衡八鸞鏘鏘是則殷駕四不駕三也又異義天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四士駕二詩云四騵彭彭武王所乘龍旂承祀六轡耳耳魯僖所乘四牡騑騑周道倭遲大夫所乘謹案禮王度記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一說與易春秋同玄之閒也周禮校人掌王馬之政凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉四馬爲乘此一圉者養一馬而一師監之也尚書顧命諸侯入應門皆布乘黄朱言獻四黄馬朱鬣也既實周天子駕六校人則何不以馬與圉以六爲數顧命諸侯何以不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳無所言是自古無駕三之制也案異義大夫駕三本遂禮王度記鄭駁不從其說王肅同異義而孔晁王基皆不從其說異義引毛詩說大夫同駕四相傳古毛詩家說然此傳云驂馬五轡則古又不廢是說矣大夫乘四其常乘也驂非常乘禮記孔子之衛

過舊館人之喪說驂而賻之或孔子在路偶亦用驂贈
服馬四轡驂馬二轡驂外轡納於服之軔環其驂內轡
與服四轡總持在御者之手所謂驂馬五轡也說文驂
駕三馬也駕三馬爲驂又益一驂爲兩驂小戎箋驂兩
騑也大叔于田
車攻皆曰兩驂

孑孑干旄在浚之城（傳）析羽爲旌城都城也素絲祝之
良馬六之（傳）祝織也四馬六轡彼姝者子何以告之（疏）

析羽爲旌周禮司常文司常又云斿車載旌司常掌九
旗而大司馬辨七旗者蓋以大常旂旟旜物旐旞皆有
旌也旂與旟皆有旌傳於首章之旄即本爾雅注旄首
之義而於旌旟下引周禮析羽之義其文可互見也爾雅
注旄首曰旌李巡云旄牛尾著干首郭璞云載旄於竿
頭如今之幢亦有旒李郭但釋爾雅之旌不涉周禮之
析羽鄭注周禮云全羽析羽皆五采繫之旞旌之上所
謂注旌於干首也鄭直以羽爲旌舉一端以爲言其實
凡旌皆有旄有羽鄉射記旌各以其物無物則以白羽
與朱羽糅以鴻脰韜上注旌總名也不命者無物此翿

旌也是翻旌無旄乃以鴻脰易之而糅以白羽朱羽則旌之有羽此其明證也襄十四年左傳范宣子假羽毛於齊定四年傳晉人假羽旄於鄭孔疏云羽旄者有五色鳥羽又有旄牛尾也孫炎注爾雅亦云析五采羽注旄上也說文旌游車載旌析羽注旄首所以精進士卒也許說旌兼羽旄合周禮爾雅以立言耳○上章言都故傳釋城爲都城隱元年左傳祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一又閔元年傳晉獻公使大子主曲沃士蔿曰大子不得立矣分之都城是諸侯封邑大者皆謂之都城也考工記匠人門阿之制以爲都城之制○傳讀祝爲織小箋云此謂假借祝與織雙聲而合音最近云四馬六轡者以釋經六之之義兩服服在中兩驂在旁兩服四轡兩驂各有內外轡斬環在服馬背上兩驂馬之外轡貫之以止驂之出與服馬四轡同入軜上大環便於總持其內轡則先著服馬之外脅止驂之入秦風謂之脅驅而後入軾前之環謂之觼繫於軾前謂之軜是兩驂內轡不在手在手者止六轡也四驖小戎皇皇者華裳裳者華閟宮皆曰六轡四驖閟宮箋並云四馬六轡定九年左傳竿旄何以告之取其忠也杜注云取其中心願

告人以善道也韓詩外傳亦引詩而釋之云君子善其以誠相告也詆皆與序賢者樂告以善道義合

載馳五章一章六句一章八句一章六句二章章四句（疏）今訂正辨見下

載馳許穆夫人作也閔其宗國顛覆自傷不能救也衛懿公爲狄人所滅國人分散露於漕邑許穆夫人閔衛之亾傷許之小力不能救思歸唁其兄又義不得故賦是詩也（疏）閔二年左傳云許穆夫人賦載馳

載馳載驅歸唁衛矦（傳）載辭也弔失國曰唁驅馬悠悠言至于漕（傳）悠悠遠貌漕衛東邑大夫跋涉我心則憂（傳）草行曰跋水行曰涉（疏）乘車曰載假借之爲語詞傳爲全詩載字發凡也豈風泉

水不傳者例不限於首見也辭皆為詞載者發語詞也
載驅載驅薄薄言驅薄薄也傳不釋載字凡句首載字
無意義者放此載者語助詞也賓之初筵賓載手仇言
賓取匹也傳亦不釋載字凡句中載字無意義者放此
又載者詞之乃也小戎曰載寢載興斯干曰乃寢乃興
是載與乃同義又載者詞之則也江漢曰王心載寧黍
苗曰王心則寧是載與則同義此箋及七月湛露沔水
小宛楚茨江漢時邁有駜箋竝云載之言則也凡詩中
或言載而或言則或言載而或言乃者放此而傳則渾
言之云詞也學者可隨文以別解之廣雅歖詞也說文
云歖讀若載弔失國曰唁昭二十五年穀梁傳文眾經
音義卷十三引韓詩傳弔生曰唁弔失國曰唁悠悠為
遠黍離傳訓同言至于漕猶曰至漕也言曰皆語詞
列女傳仁智篇引詩作曹曹漕古今字擊鼓泉水傳皆
云衛邑此云衛東邑者時衛已在河東也馳驅歸唁驅
馬至漕皆是設想之詞泉水云思須與漕我心悠悠駕
言出游以寫我憂卽此首四句之意也思歸唁其兄又
義不得意在言外○儀禮聘禮疏引詩作大夫軷涉鄭
注軷山行之名跋與軷通傳云草行者山與草皆對水
行而言也云水行曰涉者說文𤃬徒行厲水也篆文作

涉釋文引韓詩不由蹊遂而涉曰跋涉不由蹊遂解跋字與毛詩義異大夫許大夫也我許穆夫人自我也言許大夫雖有跋涉之勞而終不能救衛之亾我心用是滚長憂也下章云視爾不臧我思不遠視爾不臧我思不閟末章云百爾所思不如我所之皆本此二句意而申說之萶許與衛本昏姻國衛爲狄滅許豈無一介弔唁之人特不如夫人之所思要枉乞師於大邦耳序云閔衛之亾傷許之小力不能救此夫人賦詩之故實由乎此箋意許人既以歸唁尤夫人不應更有跋涉之事遂席首章大夫爲衛大夫與下大夫君子分屬衛許兩國先後異解恐非經恉

既不我嘉不能旋反（傳）不能旋反我思也視爾不臧我思不遠（傳）不能遠衛也既不我嘉不能旋濟（傳）濟止也視爾不臧我思不閟（傳）閟閉也（疏）正月傳哿可也嘉與哿聲同經言不能旋反傳乃據下我思不遠句以足經義故云不能旋反我思也爾爾大夫也臧善也云不能遠衛者亦言我思之

不能遠於衛也○說文霽雨止也濟讀同霽故訓止止者止我思也閟閉閟宮同閟閉雙聲閉猶止也

陟彼阿丘言采其蝱（傳）偏高曰阿丘蝱貝母也升至偏高之丘采其蝱者將以療疾女子善懷亦各有行（傳）行道也許人尤之衆穉且狂（傳）尤過也是乃衆幼穉且狂進取一槩之義（疏）偏高曰阿丘爾雅釋丘文釋名云阿何也如人僭何物一邊偏高也阿丘所狂未聞疑衛丘名陟彼阿丘與至濟行野一意說文繫傳淮南氾論注引詩作言采其莔毛詩作蝱假借字爾雅釋草莔貝母郭注云根如小貝圓而白華葉似韭正義引義疏云蝱今藥草貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解傳云將以療疾者言欲一至衛國我思始可釋然故取升丘采蝱以設喻也傳不爲言字作訓言亦語詞○懷亦思也傳訓行爲道各有道者自言其所思之有道與他人各異也尤讀爲訧說緣衣傳訧過也書呂刑報以庶尤說文作庶訧此尤訧通用之證文選盧諶贈劉琨詩注引

薛君章句尤非也毛韓義同稺幼稺衆稺謂衆人皆幼稺也幼稺孱弱無知之謂論語子路篇狂者進取又孟子盡心篇孔子在陳曰盍歸乎來吾黨之士狂簡進取案狂簡進取卽下文所謂狂者進取也趙注云簡大也傳進取卽本此義云進取一槩者言狂之狀韓子解老篇心不能審得失之地則謂之狂此狂字之義也褰裳狂童之狂也且傳狂行童昏所化也稺狂猶云狂童也抑彼童而角實虹小子傳童羊之無角者也而角自用也衆稺且狂猶云彼童而角也古且而同也昭二十三年左傳胡沈之君幼而狂亦與詩句恉相同

我行其野芃芃其麥（傳）願行衛之野麥芃芃然方盛長

控于大邦誰因誰極（傳）控引極至也（疏）傳云願行衛之野願思也芃芃盛長之皃云麥芃芃然方盛長言思行衛野麥方盛長之時也胡承珙後箋云狄滅衛在閔公二年冬非麥盛之候考定之方中營室詩也在夏之十月爲周之十二月此蓋魯僖公元年之十二月至僖二年諸侯乃城楚丘而封衛焉則當僖元年春夏之閒戴公已卒文公雖立而尚無寧居許穆夫人所爲賦載馳以弔失國歟揆

之情事衛侯似指文公爲近桑丘麥野雖皆繫說辭亦不宜取非時之物而漫爲託興也宋胡說是也春秋書閔公二年冬十有二月狄入衛左傳載宋桓公立戴公杜注戴公名申立其年卒而立文公左傳又載衛文公元年革車三十乘季年乃三百乘注衛文公以此年冬立季年在僖二十五年史記衛世家文公二十五年卒與杜注合是戴之卒文之立皆在魯閔公二年十二月魯僖公之元年卽衛文公之元年也二年春諸侯城楚丘封衛則文廬漕之日已一年有餘定之方中爲文徙居楚丘之詩序云衛爲狄所滅東徙渡河野處漕邑木瓜思齊封楚丘之詩序云衛國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺之車馬器服焉是則處漕者謂文公也此序亦云國人分散露於漕邑亦當指文公而言鄭志荅趙商以廬漕專屬諸戴於定之方中箋云戴立一年而卒故此詩首章衛侯爲戴公皆泥讀左傳戴公廬漕之句不知左傳宋桓公逆河宵濟與齊桓公歸公桑馬皆謂文公也胡墨莊以桑上麥野在魯僖元年春夏之間準諸於詩可審定其年月○眾經音義卷九引韓詩云控赴也赴謂赴告傳訓控爲引爾雅引陳也陳告與赴告義同說文及襄八年左傳注竝同毛訓因讀

論語因不失其親之因極至爾雅釋詁文齊南山苑柳嵩高同至者當讀如申包胥以秦師至控引大邦思其教至此夫人之志也左傳稱齊侯使公子無虧戍曹繫在賦載馳之下意者詩有以感發乎列女傳載許穆夫人初欲嫁齊衛侯不聽而嫁之許其言馳驅弔唁衛侯爲衛懿公又夫人爲懿公女皆與左傳異或因詩辭而附會其說韓詩外傳亦載其事其下卽引詩二章似此詩爲衛女欲嫁於齊而作尤不足憑信

大夫君子無我有尤百爾所思不如我所之 傳 不如我所思之篤厚也 疏 尤過也大夫君子無我有尤承許人尤之句爾與上文兩言視爾不臧爾字相應所之卽所思與上文兩言我思不遠我思不閟思字相應控于大邦是我所思之篤厚也○案古分章與今本異文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦載馳之四章襄十九年左傳穆叔會范宣子于柯穆叔見叔向賦載馳之四章凡左傳引詩例如野有死麕綠衣揚之水七月常棣魚麗鴻雁節小旻巧言隰桑緜末章皆稱卒章此明言四章則篇末當以我行其野四句爲一章大夫君子四句爲一章矣服虔云載馳五章屬鄘風

許夫人閔衛滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛國小力不能救在禮婦人父母既沒不得寧兄弟於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠也許人尤之遂賦三章以卒章非許人不聽遂賦四章言我遂往無我有尤也然則服子慎以既不我嘉爲二章許人尤之爲三章卒章指五章我遂往即是我行其野之義爲四章非許人不聽即是不如我思之義爲五章四章五章雜錯綜言之而分章固自不誤杜預注於文十三年云載馳詩鄘風四章以下義取小國有急欲引大國以救助疑以下二字係後人誤衍故杜於襄十九年云四章曰控于大邦誰因誰極控引也取其欲引大國以自救助其稱四章可證也載馳五章一章六句一章八句一章六句二章章四句今各本都數一章八句與二章章四句譌易倒置以致篇章錯亂孔仲達作正義時已從誤本亟宜釐正

卷四終

詩毛氏傳疏卷五

長洲陳奐學

衛淇奧詁訓傳弟五　毛詩國風

衛國十篇三十四章二百三句（疏）漢書地理志河內郡朝歌紂所都周武王弟康叔所封更名衛

淇奧三章章九句

淇奧美武公之德也有文章又能聽其規諫以禮自防故能入相于周美而作是詩也（疏）徐幹中論虛道篇衛武公年過九十又作抑詩以自儆也衛人誦其德爲賦淇澳是作於抑詩後矣武公入相在周平王世詳見抑篇

瞻彼淇奧綠竹猗猗（傳）興也奧隈也綠王芻也竹萹竹

也猗猗美盛貌武公質美德盛有康叔之餘烈有匪君子如切如磋如琢如磨(傳)匪文章貌治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨道其學而成也聽其規諫以自修如玉石之見琢磨也瑟兮僩兮赫兮咺兮(傳)瑟矜莊貌僩寬大也赫有明德赫赫然咺威儀容止宣著也有匪君子終不可諼兮(傳)諼忘也(疏)爾雅釋厓岸隩隈厓內爲隩外爲隈爾雅既釋隩隈一名隈又釋厓以別內隩外隈之異名渾言析言皆得互稱此郭讀本也說文隩水隈厓也澳隈厓也其內曰澳其外曰隈大學注澳隈厓也許鄭讀以隈厓連文成義傳訓奧爲隈與郭讀同淇隈謂淇水澳曲處也昭二年左傳及禮記大學引詩作澳澳與隩同今詩作奧者古文假借耳陸機謂淇澳二水名或本三家詩義綠王芻釋草文爾雅作菉大學引詩作菉小雅終朝采綠楚辭注引詩作菉菉本字綠假借字郭璞注云菉蓐也今呼鴟脚

菉詩正義引某氏注作菉鹿蓐唐本草舊注云藎草俗
名菉蓐草爾雅所謂王芻者也此吳普譁因藎草可染
黃綠故云然爾竹爾雅亦作竹傳云萹竹爾雅作萹蓄
釋文引韓詩薄萹茿也石經同說文薄水萹茿也讀若
督竹者薄之假借字水經淇水注今通望淇川唯王芻
編草不異毛與案編草即萹蓄郭璞注云似小藜赤莖
節蘇頌本草圖經云苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵
股節節間花出甚細微青黃色根如蒿根是綠竹二草名
雖陸機以為一草正義序之矣傳云猗猗美盛皃皃釋
文作也有康叔之餘烈釋文本無餘字詩以綠竹之美
盛喻武公之質美德盛言淇奧者康叔所封之地武公
能承康叔之烈故因於衛地而起興焉泉水竹竿有狐
竝以淇水為興○匪文章皃傳本序有文章作訓匪即
斐之假借禮記爾雅玉篇列女傳引詩正作有斐君子
釋文引韓詩作邲美皃廣韻六至邲好皃用韓詩也爾
雅釋器骨謂之切象謂之瑳玉謂之琢石謂之磨切瑳
琢磨皆治器之名故傳引爾雅而著其義以為治也釋
文切本或作觸玉篇觸治骨也說文齹齒差也讀若切
瑳俗作磋琢御覽器物九引韓詩作錯東晳補亾詩粲
粲門子如磨如錯用韓詩也說文䃺礱也古作摩俗作

磨云道其學而成也者釋經如切如瑳句云聽其規諫
以自修如玉石之見琢摩也者釋經如琢如摩句禮記
大學篇引詩而釋之云如切如瑳者道學也如琢如摩
者自修也爾雅釋訓文同此傳所本也楚語在輿有旅
貢之規位宁有官師之典倚几有誦訓之諫居寢有暬
御之箴臨事有瞽史之導宴居有師工之誦史不失書
曚不失誦以訓御之案此皆紀武公自修之實序云聽
其規諫以禮自防自防即自修亦學問中事耳故荀子
大略篇云人之於文學也猶玉之於琢摩也詩曰如切
如瑳如琢如摩謂學問也說苑建本篇云學者所以反
情治性盡才者也親賢學問所以長德也論交合友所
以相致也亦引此詩○澤陂傳儼矜莊皃瑟儼訓同矜
莊爲瑟義未聞傳云僩寬大也也釋文作皃荀子榮辱
篇塞者俄且通也陋者俄且僩也愚者俄且知也皆反
對成文陋者陋陋則僩者寬大僩訓本荀子乂新書道
術篇容志審道謂之僩反僩爲野亦輿傳寬大義近大
學釋訓皆云瑟兮僩兮者恂栗也大學注恂字或作峻
讀如嚴峻之峻言其容貌嚴栗也栗恂栗但解瑟兮猶
下威儀但解之宣兮禮記爾雅瀶畢其義毛傳則各箸其
義文異意同也韓詩僩美皃與毛合說文僩武皃與毛

異赫猶赫赫也大明篇明明在下赫赫在上傳文王之德明明於下故赫赫然著見於天是赫赫爲德之明也威儀容止四字同義傳以威儀容止之宣著詁咺釋文引韓詩正作宣云宣顯也禮記作喧爾雅釋文作烜竝與宣同說文心部愃寬閑心腹皃引詩作愃本三家詩也諼忘爾雅釋訓文引詩作諼考槃伯兮皆作諼禮記引詩作諠

瞻彼淇奧綠竹青青傳青青茂盛貌有匪君子充耳琇瑩會弁如星傳充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石弁皮弁弁會所以會髮瑟兮僩兮赫兮咺兮有匪君子終不可諼兮疏青青釋文云本或作菁菁唐風小雅作菁菁茂盛猶美盛也○充耳謂之瑱荀子禮論篇充耳而設瑱是也說文琇石之次玉者从玉秀聲引詩充耳琇瑩許據詩作琇今詩作琇非是都人士充耳琇實傳琇美石此傳云琇瑩美石也者瑩乃連琇而言與著篇之瑩不同義瑩即琇之光明

說文瑩玉色也傳釋瑱言天子玉諸侯石而箸傳言卿大夫青玉人君黃玉則人君及卿大夫皆用玉其說似異負案考工記玉人之事天子用全上公用龍侯用瓚伯用將鄭注全純玉也龍瓚將皆襍名也公侯四玉一石伯子男三玉二石將說文作埒說文瓚三玉二石也禮天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也鄭許皆謂天子用全為用純玉公侯伯玉石襍唯鄭司農注周禮云全純色也龍當為尨尨謂襍色然則天子用全為用純色之玉尨為襍色之玉侯伯襍色可以例推仲師說與毛傳合玉以白者為貴襍色者為尨傳云天子玉瑱謂用白玉純色之玉也云諸侯以石謂用石之尨玉者襍色之玉也青玉黃玉皆襍色玉之尨者故於箸言玉而於淇奧言石蒼與石對稱則青色黃色皆可謂之玉與玉對稱則言青色黃色皆但謂之石也夏官弁師諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄故書瑉作璑鄭司農注云璑惡玉名先師吳江氏沅云惡玉者亞次之玉也古惡亞字通是則諸侯用亞次之玉周禮言諸侯玉瑱毛傳言諸侯石瑱說似異而實同矣檀弓練角瑱注瑱充耳也吉時以玉人君有瑱鄭謂人君吉時以玉瑱本

周禮其實吉時所用亦非白玉纁冠則用角○尸媿頍弁傳竝以弁爲皮弁皮白鹿皮也春官司服眂朝則皮弁服玉藻天子皮弁以日視朝箋天子之朝服皮弁以日視朝正義云在朝君臣同服故言天子之朝也傳文所以會髮之上奪會字今補會所以會髮與君子偕老傳摘所以摘髮句義正同經言會弁傳先言弁後言會者依周禮皮弁會五采之文不先言弁則所會者不著也弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄故書會作體鄭司農注云體讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與體同書之異耳說曰以組束髮乃箸笄謂之檜沛國人謂反紒爲體案此儀禮舊說也仲師說周禮會五采謂以五采組束髮束髮則用骨擿髮是曰體今士喪禮作鬠古文皆作括括亦會也士喪禮鬠笄用桑長四寸纋中注笄長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮荀子禮論篇始卒沐浴鬠鬠而不冠笄此始卒之人鬠髮而不加冠笄與生人異也王之皮弁先以五采組束髮若露紒然擿髮而加弁弁而貫之以玉笄諸侯皮弁當與天子同詩之會弁言會髮而加弁會髮作會以體會髮作體說文體骨擿之可會髮者詩曰體弁如星玉篇引詩同傳釋經會字不云會髮而

必云所以會髮者會亦讀爲膾謂會即膾之假借字膾即象揥也如星者其象揥玉笄首飾光輝星星然也鄭箋詩及注周禮會爲弁縫飾以玉與毛許先鄭解會字皆不合僖二十八年左傳釋文會亦作璯魏徵隋書禮儀志引詩作璯依鄭說以改經字也又呂覽上農篇庶人不冠弁高注引詩冠弁如星冠弁委貌爲玄冠不爲皮弁皮弁爲諸侯在天子朝之服玄冠爲諸侯視朝之服蓋本三家異說

瞻彼淇奧綠竹如簀（傳）簀積也有匪君子如金如錫如圭如璧（傳）金錫鍊而精圭璧性有質寬兮綽兮猗重較兮（傳）寬能容衆綽緩也重較卿士之車善戲謔兮不爲虐兮（傳）寬緩弘大雖則戲謔不爲虐矣（疏）張衡西京賦芳草如積文選注引韓詩綠䔲如簀簀積也薛君云簀綠䔲盛如積也毛韓皆作簀謂簀即積之假借字或齊魯詩作積爲平子所據也如猶而也積鬱積謂綠竹鬱然其茂積也玉篇䔲同薄○傳於金錫言鍊而精以喻道學自修之

功致而於圭璧言性有質謂其性質本美與首章傳云武公質美德盛同義箋云圭璧亦琢磨四者亦道其學而成也鄭申毛意寬猶容也諭語云寬則得衆綽謂緩謂其治衆有不迫也○猗猗當作倚禮記曲禮孔疏論語鄉黨皇疏荀子非相篇楊注文選西京賦李注引詩皆作倚正義云入相爲卿士倚此重較之車孔所據本尚不誤也考工記輿人以其廣之半爲之式崇以其隧之半爲之較崇鄭注云較兩輢上出式者兵車自較而下凡五尺五寸案桒車與兵車同制說文較車輢上曲銅也段氏據文選注引曲銅作曲鉤輢上曲鉤謂之較較與較通較輢其五尺五寸較高於軾二尺二寸較崇即輢崇倚較猶倚其輢也釋名云較在箱上爲辜較也重較其較重卿所桒也劉說與毛傳同而未詳其制續漢書輿服志重金薄繆龍爲輿倚較劉昭注引徐廣云繆交錯之形也較在箱上西京賦倚金較薛綜注云金較黃金以飾較也然則重較其金有重飾歟云卿士之車者謂武公入相平王爲周卿士也○傳釋末二句即承上文寬綽而言寬綽爲寬緩寬緩亦弘大皆所以狀其有容衆之德也戲謔不爲虐所以成戲謔之善箋云君子之德有張有弛故不常矜莊而時戲謔此申傳義也

考槃三章章四句

考槃刺莊公也不能繼先公之業使賢者退而窮處(疏)御覽逸民部一引處下有也字唐石經同

考槃在澗(傳)考成槃樂也山夾水曰澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼(疏)考成爾雅釋詁文江漢載芟絲衣同爾雅般樂也周頌序般樂也漢書敘傳注引詩作盤爾雅釋文考槃本又作盤疑古本作般後人加木加皿耳成樂者謂成德樂道也山夾水曰澗采蘩同釋文引韓詩作干云墝埆之處也劉逵注吳都賦引韓詩考盤在干地下而黃曰干後箋云黃疑潢字之誤潢汙者停水之處小雅正義引鄭注漸卦云干者大水之傍故停水處卽其義也至韓詩干有兩訓則或由韓故韓說與薛君章句之不同○碩人大德之人寬寬大也言賢者雖在山澗陵阿之地而有寬大之休永矢弗諼永長矢誓諼忘也王肅云先王之道長自誓不敢忘也美君子執德宏信道篤

考槃在阿碩人之薖傳曲陵曰阿薖寬大貌獨寐寤歌永矢弗過疏說文阿曲阜也傳云曲陵者陵亦阜也菁菁者莪傳大陵曰阿文選西都賦注及衆經音義卷一引韓詩曲京曰阿皇矣傳京大阜也大阜謂之京猶大阜謂之陵曲陵謂之阿猶曲京謂之阿其義一也傳文皃當作也字玉篇云薖寬大也碩人之薖與上章碩人之寬同意釋文引韓詩作過過美皃毛韓同也王肅云歌所以詠志長以道自誓不敢過差正義於弗諼弗過皆本王子雖述毛說

考槃在陸碩人之軸傳軸進也獨寐寤宿永矢弗告傳無所告語也疏在陸猶在阿也天保傳云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵桑柔傳迪進也軸卽迪之假借字正義云傳訓軸爲進則是大德之人進於道義也弗無義同傳云無所告語以釋經之弗告亦是窮處之意

碩人四章章七句

碩人閔莊姜也莊公惑於嬖妾使驕上僭莊姜賢而不荅終以無子國人閔而憂之疏詩中皆追念莊姜初嫁盛時序則就其不荅於終而言之以見閔爾荅猶對也隱三年左傳云衛莊公娶于齊東宮得臣之妹曰莊姜美而無子衛人所爲賦碩人也案美與賢同義列女傳母儀篇稱莊姜傅母見其婦道不正諭之乃作詩此是魯詩與左氏傳不合

碩人其頎衣錦褧衣傳頎長貌錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨譚公維私傳東宮齊大子也女子後生曰妹妻之姊妹曰姨姊妹之夫曰私疏猗嗟頎而長兮傳亦云頎長兒玉篇引詩作碩人頎頎傳頎頎具長兒希馮所據經傳與今本異也傳云錦文衣也四字連讀以繹經衣錦二字巷伯傳貝錦錦文也終南傳錦衣采衣也男子皮弁服錦衣爲中衣以見錦爲美女子錦衣之上復加褧衣以惡文爲義禮

記中庸篇詩曰衣錦尚絅惡其文之著也是褧衣乃爲加上之衣矣說文衣部褧檾也詩曰衣錦褧衣示反古从衣耿聲𣏟部檾枲屬从𣏟熒省聲詩曰衣錦檾衣毛詩作褧三家詩作檾說文引三家詩又引毛詩以檾詁褧則褧與檾同也玉藻注及列女傳引詩作絅絅者褧之假借字絅亦檾也褧衣衣兼下裳之名傳云褧襌者猶衣裳也說文直裾謂之襜褕是也丰篇衣錦褧衣裳錦褧裳錦衣裳褧衣裳錦在中褧在外婦人中外服皆連衣裳也錦衣爲中衣加褧襌爲上衣夫人嫁時之所服丰傳云嫁者之服兩傳義同也士昏禮女次純衣纁袡立于房中南面婦乘以几姆加景景亦褧之假借字加景與加褧是一事諸侯夫人中衣用錦與士妻中衣用純不同而其上衣用褧用景不異也鄭此箋云褧襌也國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以襌衣爲其文之大著丰箋云褧襌也蓋以襌縠爲之中衣裳用錦而上加襌縠焉爲其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻純衣纁袡案鄭氏兩箋其誤有四葛覃傳婦人有副褘盛飾以朝事舅姑援見于宗廟進見于君子是副褘以下褕翟屈翟皆既之夫家之服箋謂嫁服翟衣誤一也士妻純衣加景諸侯夫人錦衣加褧士

妻就塗始加景則諸侯夫人褧衣亦就塗時所加可知士妻純衣立于房中之服則諸侯夫人錦衣亦非在塗之上服可知箋謂在塗衣錦誤二也中庸之絅卽褧褧以續縠所成故尚絅惡其文箸箋據玉藻絅爲襌絅從系訓爲縠說文縠細絹也加細絹之衣不得爲惡其文箸矣鄭意據玉藻以帛裏布非禮之文故謂中衣用錦上衣用縠不知以帛裏布非禮者文承朝玄端夕深衣言之非泛言衣制也誤三也諸侯夫人嫁服攝盛故錦衣而加褧士妻嫁服攝盛故純衣而加景士妻且不敢服錦豈庶人妻反上僭侯國夫人乎箋以錦褧爲庶人妻嫁服誤四也○東宮大子宮故傳直以東宮爲齊大子矣女子後生曰妹爾雅釋親文爾雅男子謂女子先生爲姊後生爲妹詩言東宮之妹是男子稱女子之後生者爲妹也泉水問我諸姑遂及伯姊傳云先生曰姊又女子稱女子之先生者爲姊也散文無專稱○漢書地理志趙國襄國故邢國說文邢周公子所封地近河內懷案班許不同漢襄國縣卽今直隸順德府附郭邢臺縣漢懷縣卽今河南懷慶府武陟縣襄國爲邢始封國懷卽春秋之夷儀爲邢徙封國也爾雅妻之姊妹同出爲姨傳不言同出略也莊十年左傳蔡哀侯娶于陳

息侯亦娶焉息嬀將歸過蔡蔡侯曰吾姨也呂覽長攻篇蔡侯曰息夫人吾妻之姨也高注云妻之女弟爲姨說文亦云妻之女弟同出爲姨女弟即姊妹也○譚說文作鄲白虎通義號篇宗族篇及朱子儀禮經傳通解郭璞爾雅注引詩皆作覃郡國志濟南郡東平陵有譚城水經濟水注武原水北逕東平陵縣故城西譚國也今山東濟南府附郭歷城縣東南有故譚城春秋譚子爵此稱公未聞爾雅女子謂姊妹之夫爲私傳所本也釋名云姊妹互相謂夫曰私言於其夫兄弟之中此人與己姊妹有恩私也

手如柔荑膚如凝脂(傳)如荑之新生如脂之凝領如蝤蠐**齒如瓠犀螓首蛾眉**(傳)領頸也蝤蠐蝎蟲也瓠犀瓠瓣螓首顙廣而方**巧笑倩兮美目盼兮**(傳)倩好口輔盼白黑分(疏)靜女傳荑茅之始生此云荑之新生則荑亦謂茅其義可互見也御覽百卉部三引風俗通義詩曰手如柔荑荑者茅始熟中穰也既白且滑應說正與傳訓同說文凝俗冰字爾雅冰脂也孫炎本作凝

鄭注內則云脂肥凝者釋者曰膏案不釋之脂其色滑
白莊子消搖游篇肌膚若冰雪冰雪以言絜白冰脂以
言滑白故皆取爲喻郭璞云脂膏誤矣○傳詁領爲頸
古今異名也釋文及定本傳文蝎下無蟲字草蟲傳阜
螽蠜俗本作蠜蟲正義以蟲爲衍則此蟲亦誤衍矣蝤
蠐蝎爾雅釋蟲文郭注云在木中爾雅又云蟦蠐螬蝎
蛣𧌒蝎桑蠹方言云蠀螬謂之蟦自闕而東謂之蝤蠀
或謂之蛬蠾或謂之蝖䗉梁益之閒謂之蛒或謂之蝎
或謂之蛭蛒秦晉之閒謂之蠹或謂之天螻案此皆蝎
之異名也說文蝎蝤𧓍也𧓍與蠐同蓋蝤之爲言酋也
酋者長也正義云蝤蠐白而長故以比頸○正義引釋
草云瓠棲瓣也今定本亦然是定本毛傳同爾雅無下
瓠字疑古本爾雅當作瓠棲瓠瓣有下瓠字爲毛傳所
本定本依已誤之爾雅改不誤之毛傳矣爾雅注引詩
作瓠棲釋文云詩作犀廣韻作瓠犀與今詩同說文云
瓣瓜中實也瓜中實謂之瓣瓠中瓣謂之犀字亦作棲
此齒白整齊之皃說文𪘆齒相値也引春秋傳曰晳𪘆
○說文虫部無螓頁部頱好皃詩所謂頱首許不全引
詩句故謂此頱字卽詩之頱首字是其據毛詩本作頱
首矣傳云顙廣而方卽君子偕老傳廣揚而顏角豐滿

說文云好皃與傳訓同箋或從三家詩字讀頳爲螓謂蜻蜻爾雅蚻蜻蜻方言云蟬有文者謂之蜻蜻螓卽蜻之異體自鄭以螓爲蜻蜻後人又以蛾爲蠶蛾要旨非古字義○詩小學云蛾眉古作蛾眉王逸注離騷賦云蛾眉好皃顏師古注漢書始有形若蠶蛾之說夫蠶蛾之眉與首異物類乎鳥之有毛角者不得謂之眉也且人眉似蠶角其醜甚矣安得云美哉此千年之誤也蛾者美好輕揚之意方言蛾好也秦晉之閒好而輕者謂之蛾大招蛾眉曼只枚乘七發皓齒蛾眉張衡思玄賦嫮眼蛾眉又云按毛傳益奪蛾眉好皃四字蛾字一句眉好皃三字一句○論語八佾篇引詩巧笑倩兮美目盼兮馬融注倩笑貌楚辭大招靨輔奇牙宜笑嫣只王逸注嫣笑貌輔一作酺倩與嫣一聲之轉傳云好口輔口輔卽靨酺也釋文倩本亦作蒨引韓詩云蒼白色是韓詩作巧笑蒨兮蒨草初生蒼白色韓詩依字作訓與毛訓巽盼從目分聲以分詁盼此同聲爲訓之側玉篇盼謂黑白分本毛訓釋文引韓詩云盼黑色也馬注論語云盼動目貌竝與毛訓異

碩人敖敖說于農郊(傳)敖敖長貌農郊近郊四牡有驕

朱幩鑣鑣（傳）驕壯貌幩飾也人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾鑣鑣盛貌翟茀以朝（傳）翟翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也大夫夙退無使君勞（傳）大夫未退君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢大夫退然後罷（疏）敖敖與頎頎傳並訓爲長兒故箋云敖敖猶頎頎也農郊當衛之東郊高注呂覽孟春紀云東郊農郊也齊在衛東故夫人東入竟舍於東郊何注莊二十四年公羊傳云禮夫人至大夫皆郊迎是也東郊在近郊之外故傳以近郊釋之矦國遠郊三十里近郊半之十五里月令注引王居明堂禮出十五里迎歲蓋殷禮也案周制矦國多從殷禮與○驕猶驕驕也嵩高四牡驕驕傳云壯兒訓同幩者所以爲馬飾故謂幩爲飾說文幩馬纏鑣扇汗也鑣馬銜也釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫是似鑣扇汗一物又輿服志云乘輿象鑣亦扇汗王公列矦朱鑣絳扇汗卿以下有騑者緹扇汗此漢人鑣與扇汗爲二其制未聞也爾雅鑣謂之钀郭注云馬勒旁鐵鑣古用鐵以

朱絲飾鑣是爲朱幩巾車重翟鍚面朱總鄭司農注云
總著馬勒直兩耳與兩鑣朱總即朱幩也兩鑣之端繫
諸以鑾秦風所謂鑾鑣也廣雅鑣鑣盛也說文引詩作
鑣鑣義與傳同玉篇儦儦盛皃或本三家詩案上下文
皆就夫人說此二句就公說故傳以朱幩爲人君之馬
飾此就公親迎夫人而言之也穀梁傳云迎者行見諸
舍見諸○周禮春官巾車王后之五路重翟厭翟安車
翟車連車王后重翟上公夫人厭翟以是爲差侯伯夫
人當用安車攝盛用厭翟其燕出入則當用翟車傳不
言攝盛故釋經之翟爲翟車即本周禮翟車爲訓凡朝
之常禮夫人纚笄不用盛飾皆其側耳重翟者車前後
皆飾翟羽也厭翟者車前一面比次翟羽以爲飾也翟
車者車前之兩旁但飾翟羽不比次也茀三家詩作蔽
故傳云茀蔽也茀卽車笭交結木於車前之兩旁其覆
笭之帶帶綠翟羽是謂之翟茀曰朝者亦卽引起下二
句之意鄭注巾車云詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯
夫人始來棄翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋
厭翟也鄭本詩翟蔽爲厭翟就始來舉盛言又解朝爲
夫人朝君非毛義○禮記玉藻篇朝辨色始入君日出
而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小

寢釋服此傳所本也釋文引韓詩退罷也義與傳[illegible]傳既本玉藻文以證經大夫退之義又言夫人聽內事以明經君爲小君之義君夫人並有聽政之朝大夫退則君退適小寢小寢即燕寢而夫人之退適小寢可知也君路寢有堂爲聽政之處天子諸侯皆二朝大夫朝君在路門外之治朝亦爲外朝大夫朝君於此君視大夫朝亦於此其聽朝在路門內之內朝亦爲燕朝宗人圖嘉事於此諸臣復逆亦於此玉藻言聽政於路寢而傳變言聽朝者謂聽大夫朝之政事也玉藻朝服以日視朝於內朝燕朝亦有視朝之政也傳於君言聽朝於夫人言聽內事於君言路寢於夫人言正寢皆互文以明義也雞鳴傳東方明則夫人纚笄而朝朝已昌盛則君聽朝君聽朝即此云君聽朝於路寢也夫人纚笄而朝即此云夫人聽內事於正寢也兩傳正是一義是君夫人各自有朝矣胡培翬云古者天子諸侯有公卿大夫以寢外治后夫人有世婦九嬪之屬以寢內治故君每日朝羣臣於外以聽政后夫人每日朝羣妾於內以治事正寢夫人之寢后夫人皆別有正寢燕寢下至大夫妻皆然其制前爲君路寢次君燕寢次夫人正寢次夫人燕寢天子路寢一燕寢五后亦正寢一燕寢五諸侯

路寢一燕寢三孔賈疏謂燕寢二非也夫人亦正寢一燕寢三夫人常居在燕寢每日聽事在正寢正寢即夫人朝處左傳所謂內宮之朝是也考工記云內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注疏謂外九室九卿治事之處內九室九嬪治事之處外九室在正朝左右內九室當在后朝左右此王后禮其諸侯夫人正寢之前亦當有世婦羣妾治事處毛傳言夫人正寢足補禮經之未備案胡說是也經中朝字君字皆就夫人說列女傳賢明篇引詩曰大夫夙退無使君勞其君者謂女君也此又可援魯以證毛矣詩上下文義皆就夫人初嫁盛時說而唯此翟茀以朝三句就常朝之禮言之蓋莊公之不荅莊姜在惑嬖州吁之母之後其初昏原未見其不荅也故詩人始於此箸明之

河水洋洋北流活活施罛濊濊鱣鮪發發葭菼揭揭(傳)洋洋盛大也活活流也罛魚罟濊濊施之水中鱣鯉也鮪鮥也發發盛貌葭蘆菼薍也揭揭長也庶姜孽孽庶

士有朅(傳)孼孼盛飾庶士齊大夫送女者朅武壯貌(疏)衛門傳洋洋廣大也盛大義相近北流河水北流也凡夫人三月廟見然後成婦禮後遂有大夫反馬告寧之禮詩上章傳言夫人聽內事於正寢已當在廟見成婦後此章傳又釋庶士為齊大夫送女者則當指大夫反馬告寧而言之由衛返齊必溯河上流故云北流也活活為流說文活流聲也隸變作活○爾雅釋器魚罟謂之罛傳所本也濊濊說文兩引詩作濊濊又作濊作濊皆俗字傳云施之水中釋文下有也字說文云礙流也施罛於水中必礙於水流許說正申成毛訓淮南子齊俗篇河水欲清沙石濊之此即礙流之謂也韓詩云流皃玉篇云水聲又云多水皃皆就水流而言馬融云大魚罔目大豁豁也則又就魚罟而言之矣傳云鱣鯉爾雅釋魚鯉鱣舍人注及說文皆為一魚唯陸機郭璞皆為二魚鱣即鱏鯉今之赤鯉與古說異本草圖經云鯉魚即赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾無大小皆三十六鱗秦詩鱣鮪凡三見毛以鮪為叔鮪鱣即三十六鱗之鯉此渾言之也析言之三十六鱗之鯉為鯉其大者則為鱣崔豹古今注鯉之大

者爲鱄是也四月匪鱣匪鮪潛逃于淵傳大魚能逃處淵潛有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉既有鱣又有鯉故鄭箋別言之鱣大魚也蓋大魚卽大鯉矣然不聞以鱣爲鱄也傳云鮪鮥爾雅鮥叔鮪說文鮪鮥也鮥叔鮪也陸機郭璞皆謂鮪似鱣大者名王鮪小者名叔鮪高誘注呂覽鮪似鯉而大言似鯉則鮪亦鯉屬矣云發發盛皃者釋文引韓詩作鱍鱍說文作鮁鮁淮南說山呂覽季春注作潑潑竝字異而義同葭一名蘆葦之初生者也詳騶虞篇荄亂爾雅釋言釋草竝有其文郭注云似葦而小實中江東呼爲鳥區邢疏引義疏云亂或謂之荻至秋堅成則謂之藿說文云薊萑之初生一日亂或作荄亂薊也是荄亂皆藿初生之名七月篇八月萑葦傳亂爲萑葭爲葦萑與葦皆已秀之名也葭荄二草孔仲達以爲一草誤矣說文揭高舉也重言日揭揭眾經音義卷七引傳作褐褐非也案古者霜降逆女冰泮殺止澌澌發發則非冰泮前矣葭荄揭揭則又非霜降後矣此追敘齊大夫所見以箸還反之候故云然○庶姜謂媵諸侯一取九女皆媵也此因庶士之歸而先及庶姜居者言之也傳云孽孽盛飾釋文下有也字玉篇作皃字盛飾皃謂首飾之盛皃爾雅孽孽戴也郭注云頭戴物廣韻

巘頭戴物也亦卽盛飾之義說文巘巘孼同字孼之或作孼猶巘之或作巘釋文引韓詩作巘巘云長皃謂庶姜形體之高長呂覽過理篇注引詩庶姜巘巘高長皃本韓詩與毛雖傳異桓三年左傳凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之今齊嫁女於衛爲敵國則未知其姊妹與公子與送之者爲上卿與下卿與傳云則庶士齊大夫送女者統釋之之詞又隱八年傳鄭公子忽如陳逆婦嬀陳鍼子送女此卽大夫送女之一證伯兮傳揭武皃此云武壯義同文選魏都賦注引毛詩作揭釋文引韓詩作桀云健也韓與毛亦字異而義同

氓六章章十句

氓刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃困而自悔喪其妃耦故序其事以風焉美反正刺淫泆也

氓之蚩蚩抱布貿絲（傳）氓民也蚩蚩敦厚之貌布幣也

匪來貿絲來卽我謀送子涉淇至于頓丘（傳）丘一成爲頓丘

匪我愆期子無良媒將子無怒秋以爲期（傳）愆過也將願也

（疏）傳詁氓爲民民庳男子也方言說文竝云氓民也蚩蚩敦厚之皃釋文正義本無之字敦亦厚也言男子始來意甚敦厚則蚩蚩然釋文引韓詩氓美皃美皃謂之氓則蚩蚩爲美毛韓訓異意同鄭司農周禮載師注云里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物詩云抱布貿絲抱此布也案仲師治毛詩此相傳古毛詩說注又云或曰布泉也易林史以緡易絲抱布自媒如淳注史記平準書詩云抱布貿絲故謂之緡也又鹽鐵論錯幣篇古者市朝而無刀幣各以其所有易無抱布貿絲而已此皆以布爲錢幣或本三家詩我女子自我也○爾雅釋丘丘一成爲敦丘傳所本也敦郭音頓注云成猶重也周禮曰爲壇三成今江東呼地高堆者爲敦釋名作頓丘與詩同水經淇水注云淇水又東屈而西轉逕頓丘北故闞駰云頓丘在

淇水南又屈逕頓丘西詩所謂送子涉淇至于頓丘者也是頓丘之西北皆淇水之所逕流故女子送男子必涉淇而後至頓丘也水經注又云淇水北逕頓丘縣故城西古文尚書以爲觀地矣案頓丘縣漢屬東郡今爲直隸大名府清豐縣在大河故瀆之東與詩頓丘無涉

○愆過傳爲全詩通訓爾雅釋過也說文愆籀文作諐期會期也良善也此女子雖與男子會期而仍望善媒至也秋行昏禮必待媒妁之言若仲春之月奔者不禁則不待媒妁之言媒氏爲主傳於此將訓願將仲子兮將伯助予兩將字訓請請者語氣直願者語氣曲故隨文以別言之孟子滕文公篇丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家荀子非相篇婦人莫不願得以爲夫處女莫不願得以爲士奔其親家而欲奔之者比肩竝起案此即傳願字之義期請期也士昏禮納徵在許嫁三月之前請期即在教女三月之中請期則與親迎時近矣野有死麕傳春不暇待秋也東門之楊傳男女失時不逮秋冬毛傳以秋冬爲昏嫁正時詩云秋以爲期其明證也

乘彼垝垣以望復關(傳)垝毀也復關君子所近也**不見**

復關泣涕漣漣既見復關載笑載言(傳)言其有一心乎君子故能自悔爾卜爾筮體無咎言(傳)龜曰卜蓍曰筮體兆卦之體以爾車來以我賄遷(傳)賄財遷徙也(疏)垝訓毀毀猶缺也說文引詩作垝或作陒垣牆也復反也猶來也關衛之郊關也襄十四年二十六年左傳蘧伯玉遂行從近關出又二十六年傳大叔儀乃行從近關出公使止之蓋衛之境有遠有近詩之關即衛之近關傳云復關君子所近也者言望君子之來安自近關也傳意正本左傳爲訓云言其有一心乎君子者以釋經泣涕漣漣句楚辭九歎涕流交集兮泣下漣漣王注云漣漣流貌也云故能自悔者揆下弟四章靜言思之躬自悼兮而總釋之即序所謂困而自悔之意不見復關泣涕漣漣猶云未見君子也既見復關載笑載言猶云既見君子也玩詩語意復關非關名○爾爾男子也左傳稱懿氏卜妻敬仲晉獻公筮嫁伯姬于秦是嫁娶皆有龜卜蓍筮之事龜以開兆蓍以揲卦傳承卜筮言故釋體爲兆卦之體周禮大卜三兆其經兆之體皆百有二

十其頌皆千有二百三易其經卦皆入其別皆六十有四是謂也禮記坊記引詩作履無咎言鄭注云履禮也言女鄭卜筮然後與我爲禮則無咎惡之言矣釋文引韓詩作履云履幸也訓異意同賄財爾雅釋言文遷徙釋詁文賓之初筵般武同皇矣傳亦詁遷爲徙以爾車來以我賄遷謂男子來以車徙財也此亦一心乎君子之詞

桑之未落其葉沃若于嗟鳩兮無食桑葚于嗟女兮無與士耽（傳）桑女功之所起沃若猶沃沃然鳩鶻鳩也食桑葚過則醉而傷其性耽樂也女與士耽則傷禮義士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也（疏）桑女功之所起猶葛爲女功之所事因桑桑生與與葛覃篇以葛生與同隰桑傳沃柔也沃說文作渶重言之則謂之渶渶傳以然字代若字旄丘傳又以然字代如字如若同聲如謂之然若謂之然其義一也正義云女取桑落未落與己色之盛衰

○鳩鶻鳩鶻鳩爲五鳩之一春來冬去之鳥亦曰鳴鳩小宛傳鳴鳩鶻鵰也鶻鵰之與鶻鳩實一物也泮水傳鴞桑實也葚與黮同傳云鳩食桑葚醉傷其性義未聞說文耽樂酒也媅樂也今字媅通假作湛耽又通假作耽爾雅妉樂也邢疏引詩作妉妉乃耽媅之俗字凡樂過其節謂之耽鳩於葚過食醉傷其性以與女與士過樂則傷禮義之節韓詩外傳所謂防邪禁佚調和心志也此婦人自明持正以禮郎下章女也不爽之意

桑之落矣其黃而隕自我徂爾三歲食貧淇水湯湯漸車帷裳(傳)隕隋也湯湯水盛貌帷裳婦人之車也**女也不爽士貳其行士也罔極二三其德**(傳)爽差也極中也

(疏)傳於七月小弁緜皆訓隕爲隊隋隊義相近隋之俗作墮猶隊之俗作墜爾雅隕隊落也隋亦落也而猶且也其黃而隕言黃且隕也君子偕老傳且訓而故而亦可訓且它放此桑落黃隕喻顏色憔悴下文又因色衰而追念初來辛苦不㝎終棄爾淮南子說山篇云桑葉落而長年悲易林履云桑方將落隕其黃葉失勢傾

側而無所立竝與詩義同○徂往爾猶矣自我徂爾猶
云答我往矣也憶噫箋以矣字解爾字載驅傳湯湯大
兒水盛以言淇水滿盛也凡車不帷裳故傳云帷裳婦
人之車箋帷裳童容也鄭司農注巾車作潼容士昏禮
婦車亦如之有裧注裧車裳帷與襜通列女傳貞順
篇齊孝公使騶馬立車載姬以歸姬使侍御者舒帷以
自障蔽而使傳母應使者曰妾聞妃后野處則帷裳擁
蔽所以正心壹意自歛制也今立車無輧非所敢受命
也野處無衛非所敢久居也君子謂孟姬好禮禮婦人
出必輜輧是帷裳又名輜輧也漸者漬也漬車至於帷
裳以豫家道之難猶不敢失其故常下章三歲為婦靡
室勞矣夙興夜寐靡有朝矣卽承此意而申言之○爽
差釋言文參差同詩述聞云貳當為貣之譌貣音他得
切卽忒之俗字也爾雅爽差也爽忒也鄭注豫卦象傳
曰忒差也是爽與忒同訓為差女也不爽士貳其行言
女也不差士則差其行耳爾雅說此詩曰晏晏旦旦悔
爽忒也郭注曰傷見絕棄恨士失也然則悔爽忒者正
謂恨士之爽忒其行據爾雅所釋詩之作貳明矣箋解
女字為汝貳字為二皆失之負家成入年左傳引詩作
貳益依箋改也極中園有桃思文同罔無也無中卽是

二三之謂左傳釋詩云士之二三猶喪妃耦

三歲爲婦靡室勞矣夙興夜寐靡有朝矣言既遂矣至于暴矣兄弟不知咥其笑矣【傳】咥咥然笑靜言思之躬自悼矣【傳】悼傷也【疏】兩無正傳云遂安也此遂字亦可訓爲安既遂句承上四句說下此謂女也不爽也至于暴矣句以起下文此謂士貳其行也○經言咥傳重言之則云咥咥說文咥大笑也悼傷者方言云悼傷也秦謂之悼又云陳楚之閒曰悼秦晉之閒或曰矜或曰悼終風檜羔裘箋皆以悼爲傷言見暴而自傷也

及爾偕老老使我怨淇則有岸隰則有泮【傳】泮陂也總角之宴言笑晏晏信誓旦旦【傳】總角結髮也晏晏和柔也信誓旦旦然不思其反反是不思亦已焉哉【疏】傳訓泮爲

陂者謂泮乃陂之假借字杜子春注臏人讀胖爲版此半反聲同泮之例也車鄰傳陂者日陂下溼日隰說文隰陂下濕也陂與隰對文隰者下溼其邁高之處謂之陂亦謂之陂阪亦匡岸之異名下溼之有陂猶淇水之有岸也箋云泮讀爲畔畔涯也言淇與隰皆有匡岸以自拱持今君子放恣心意曾無所拘制繫戀隨消息篇云拱揖指撝諸矦莫敢不出此猶隰之有泮也鄭所本三家義而與毛意實同〇禮記內則子事父母總拂髦婦事舅姑總男女未冠笄者拂髦總角鄭注云總束髮也垂後爲飾總角收髮結之案總與總角別男子拂髦而女子總角其實總角男子亦稱之故甫田傳總角爲聚兩鬌此就女子自說故傳以總角爲結髮結髮但聚髮而無鬌鬌爲子事父母之飾總爲婦事舅姑之飾傳意詩之總角即內則之總不必就女子未笄時言也又襍記下女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人說其禮燕則鬈首注既笄之後去之猶若女有髻紛也孔疏云燕居則去其笄而鬌首謂分髮爲髻紛也然則此詩言總角猶即鬈首之謂歟宴當讀如宴爾新昏之宴宴謂宴安也〇古宴晏通用爾雅釋訓晏晏柔也鄭注云和柔與傳訓同定本旦旦猶怛怛說文怛或作悬引三家詩

作信誓悬悬毛詩旦旦爲假借字箋云言其懇惻款誠此申成毛義也釋訓晏晏旦旦悔爽忒也爾雅釋詩謂初嫁之年其言笑則晏晏晏然以信相誓則悬悬然今士差貳其行故有此悔恨雅與傳訓異而義實同反讀如反以我爲讎之反不思其反誓詞也已既也焉猶然也言今反覆不常不思其前日信誓亦既然哉此皆棄背悔恨之詞

竹竿四章章四句

竹竿衛女思歸也適異國而不見荅思而能以禮者也疏此詩與泉水女略同而事實異泉水之衛女因念父母而思歸歸寧也竹竿之衛女以不見荅而思歸歸宗也歸宗義也歸寧非禮也故序於泉水思歸不云禮而於竹竿之思歸爲能以禮者

籊籊竹竿以釣于淇傳籊籊長而殺也釣以得魚如婦人待禮以成爲室家豈不爾思遠莫致之疏傳云籊籊

長而殺也者殺者纖小之稱爾雅梢梢擢郭注云謂木無枝柯梢擢長而殺者釋文梢郭音朔擢直角反集韻梢色角切梢擢木無枝柯長而殺者或作箾考工記輪人望其輻欲其掣爾而纖也鄭注云掣纖殺小貌鄭司農云掣讀爲紛容掣參之掣漢書司馬相如傳紛溶箾蔘郭彼注云支竦擢也案梢箾掣同說文無籊疑毛詩本作翟翟爲擢古文假借字長而殺謂之翟翟猶長而殺謂之梢擢也興者竹竿爲釣與末章檜楫松舟以興得夫婦之禮中閒二章言由泉源而達淇水卽淇水而思泉源左右之得其宜以興由母家而適夫家本夫家而思母家始終之得其道皆所以傷今也○豈不言有是也莫無也言婦人樂成爲室家雖有是思而無由致得禮則近不得禮則遠也

泉源在左淇水在右(傳)泉源小水之源淇水大水也女子有行遠兄弟父母(疏)酈注水經淇水篇泉源水水有二源一水出朝歌城西北一水出東南其水南流東屈逕朝歌城南又東與左水合謂之馬溝水又東與美溝合水出朝歌西北大嶺下東逕朝

歌城北東南注淇水爲肥泉博物志謂之澳水斯水卽詩所謂泉源之水也案源古作原今通作源水以北爲左南爲右泉源在朝歌北故曰在左淇水則屈轉於朝歌之南故曰在右泉源一爲馬溝一爲美溝雖不是淇水之發源而要之泉源在上流下注於淇水故傳以泉源爲小水淇水爲大水水由小以達大與女子出幼以至成人泉有原猶致有本也晉語胥臣曰夫致者因體能質而利之者也若川然有原以卬浦而後大傳語似本此義爲訓

淇水在右泉源在左巧笑之瑳佩玉之儺(傳)瑳巧笑貌儺行有節度(疏)胡承珙後箋云瑳疑𪘲之假借瑳字本亦作𪘲一切經音義云𪘲古文齹同說文𪘲齒參差也詩但爲笑而見齒之貌耳案胡說讀瑳爲𪘲是也楚辭大招靨輔奇牙宜笑嫣只王注言美女頰有靨輔口有奇牙嫣然而笑尤媚好也輔一作脯准南子脩務篇奇牙出靨酺搖高注靨酺頰邊文婦人之媚也碩人巧笑倩兮彼傳云倩好口輔謂靨酺也此傳云瑳巧笑皃謂奇牙也說文儺行有節也从人難聲詩

日佩玉之儺疑許所據毛傳祇作行有節無度字庭燎傳噦噦徐行有節亦無度字或後人以節字義未盡乃加度字耳有女同車佩玉將將傳云將將鳴玉而後行所謂行有節也

淇水滺滺檜楫松舟（傳）滺滺流貌檜柏葉松身楫所以櫂舟也舟楫相配得水而行男女相配得禮而備駕言出遊以寫我憂（傳）出遊思鄉衛之道（疏）說文攸行水也从攴从人水省六書故云唐本作水行攸攸也其中從水釋文作浟浟玉篇浟水流皃五經文字滺見詩風亦作攸攸案攸從水爲正字隸變作浟俗又誤作滺浟悠聲同義近黍苗悠悠行皃又載馳悠悠遠皃黍離悠悠遠意其字皆當作攸攸通假作悠悠檜柏葉松身爾雅釋木文禹貢作栝檜栝聲同古舌會聲通也爾雅翼云檜今人謂之圓柏方言楫謂之橈或謂之櫂所以隱櫂謂之纂所以縣櫂謂之緝釋名在旁撥水曰櫂櫂濯也濯於水中也且言使舟櫂進也又謂之楫楫捷也撥水使舟捷疾也說文楫舟櫂也是櫂本楫之異名舟櫂即舟楫棫樸傳亦云

楫櫂也說文注云許無櫂字手部擢引也楫所以引舟而行故亦謂之櫂案傳以舟楫之得水喻男女之得禮此亦待禮以成其室家也箋云此傷已今不得夫婦之禮○遊當作游駕言出游以寫我憂泉水句義皆同彼傳云寫除也此傳云出游思鄉衞之道傳互訓而見義也此詩俱以淇水設喻正是思鄉衞之道之意

芄蘭二章章六句

芄蘭刺惠公也驕而無禮大夫刺之

芄蘭之支(傳)興也芄蘭草也君子以德當柔潤溫良童子佩觿(傳)觿所以解結成人之佩也人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德雖則佩觿能不我知(傳)不自謂無知以驕慢人也容兮遂兮垂帶悸兮(傳)容儀可觀佩玉遂遂然垂其紳帶悸悸然有節度(疏)芄蘭草屬故傳直以芄蘭

爲草爾雅釋草雚芄蘭郭注云芄蘭蔓生斷之有白汁
可啖說文芄蘭莞也莞乃雚之誤陸璣義疏云一名蘿
摩幽州人謂之雀瓢唐本草蘇恭云雀瓢是女青別名
也名醫增補云女青葉嫩時似蘿摩圓端大莖是雀瓢
一名女青蘿摩葉似之芄蘭亦以相似通稱非芄蘭卽
蘿摩矣說文引詩作枝說苑亦作枝芄蘭之柔枝弱葉
興君子之德當有柔潤溫良以反刺惠公之驕慢無禮
也○禮記內則子婦事父母舅姑皆左佩小觿右佩大
觿注小觿解小結也觿貌如錐以象骨爲之鄭謂小觿
解小結則大觿解大結歟說文觿佩角銳耑可吕解結
詩曰童子佩觿管子白心篇觿解不可解而后解說苑
襍言篇百人操觿不可爲固結又修文篇能治煩決亂
者佩觿傳云觿所以解結釋經觿字成人之佩以下總
釋兩章佩字董子席惠公也正義引閔二年左傳初惠
公之卽位也少杜預云蓋年十五六以明惠公稱童子
之義五經異義春秋左氏傳說歲星爲年紀十二而一
周於天天道備故人君可以冠然則人君十二而行冠
禮爲成人人君治成人之事故惠公得佩觿且佩韘也
云早成其德者卽傳所謂君子以德當柔潤溫良也說
苑云故君子衣服中而容貌得接其服而象其德故望

玉貌而行能有所定矣詩曰芄蘭之枝童子佩觿說行能者也○古能與而通皆語詞之轉則猶是也雖則佩觿能不我知言雖是佩觿而不我知也雖則佩韘能不我甲言雖是佩韘而不我狎也猶民勞篇云戎雖小子而式弘大上言雖而下言能與上言雖而下言而句法正同經言佩觿佩韘雖是成人亦當謙遜而不自謂我知而不自謂我狎傳乃申明經義寔刺惠公故云不自謂無知不自謂不狎以見其驕慢人經反言之傳正言之也○左傳孝經皆云容止可觀容儀即容止詩之容與儀禮士冠禮之容義同謂成人而有容儀也鄭注士冠禮云容者再加彌成其儀益繁遂猶遂遂也遂遂與大東鞙鞙同爾雅釋器遂有瑞綬兩義傳於大東之遂訓瑞而於此篇之遂爲綬佩玉有綬行則動綬以成聲容儀遂遂玉藻所謂習容觀玉聲鄭注祭義云遂遂相隨行之貌是也帶大帶也古者有大帶又有革帶革帶服於要大帶用組系結於紐革帶所以繫佩大帶所以東衣先服革帶然後加之以大帶革帶不垂其垂者乃大帶也其廣四寸垂長三尺天子諸侯大夫皆合素爲裨士則練裨皆謂之大帶惠公垂帶爲諸侯之帶即玉藻所謂素帶終裨彼疏云諸侯以素爲帶亦用朱綠終

禕上以朱下以綠傳云垂其紳帶釋經之垂帶紳亦帶也內則韠紳鄭注論語拖紳苞注書紳孔注並云紳大帶也鄭司農注典瑞云晉讀如薦紳之薦謂臿於紳帶之閒若帶劍也又白虎通義衣裳篇云所以必有紳帶者示敬謹自約整也皆紳帶連文同義詩言佩玉遂遂然垂佩玉則有革帶可知而紳帶悸悸自屬大帶此及有狐尸鳩都人士之帶皆大帶也悸猶悸悸也悸悸然有節度傳所以形容其垂帶之狀釋文引韓詩垂帶萃兮云萃垂皃悸與萃古聲相近哀十三年左傳佩玉繠兮說文繠垂也悸與繠聲亦相近

芄蘭之葉童子佩韘（傳）韘玦也能射御則佩韘雖則佩**韘能不我甲**（傳）甲狎也**容兮遂兮垂帶悸兮**（疏）傳云韘玦玦字誤釋文玦又作決玉篇韘決也佩韘內則曰佩決車攻傳決鉤弦也說文韘射決也所以拘弦以象骨韋系著右巨指从韋業聲詩曰童子佩韘或从弓作弽此與傳訓同箋云韘之言沓所以彄沓手指此以極釋韘也大射儀朱極三注云極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指小指短不用案決著右

巨指極冒右中三指決以鉤弦極以放弦兩事相須士喪大射禮言極必兼言決但經典言決拾無言極拾故傳以決釋韘者舉決以該極也箋以極釋韘者亦是足成傳義鄭司農注周禮繕人云決者所以縱弦此古人決極不分矣說苑修文篇亦云能射御者佩韘○甲狎爾雅釋言文毛詩用古文假借作甲釋文引韓詩正作狎多方因甲于內亂鄭王本皆以甲爲狎此甲狎字通之證爾雅狎習也習習禮也知知禮也

河廣二章章四句

河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也 疏 案此詩宋襄公母所作也序云宋襄公母者宋桓公夫人也何以不言宋桓夫人以夫人終襄公世不返宋故不繫諸宋桓而繫諸宋襄也序云歸于衛者歸歸宗也女既歸宗義當廟絕春秋成五年春杞叔姬來歸穀梁傳婦人之義嫁曰歸反曰來歸九年春杞伯來逆叔姬之喪以歸傳夫無逆出妻之喪而爲之也蓋婦人既出不歸葬猶婦人既嫁不歸寧杞叔姬歸於魯其義與杞當絕故春秋書逆喪以見譏宋襄公母歸于衛其義與宋當絕故

詩錄河廣以存禮序與穀梁傳皆正論也序云思而不止者思憂思不止猶不已也當時衞有狄人之難宋襄公母歸在衞見其宗國顚覆君滅國破憂思不已故篇內皆敘其望宋渡河救衞辭甚急也未幾而宋桓公逆諸河立戴公以處曹則此詩之作自在逆河之前河廣作而宋立戴公矣載馳賦而齊立文公矣載馳許詩河廣宋詩而繫列於鄘衞之風以二夫人於其宗國皆有存亾繼絕之思故錄之若僅謂思子而作孔子奚取焉鹽鐵論執務篇好德如河廣此三家詩義或云河當作漢

誰謂河廣一葦杭之（傳）杭渡也**誰謂宋遠跂予望之**（疏）說文抗舉也或作杭杭後箋云廣雅釋詁抗渡也疑詩杭本亦有作抗者次章曾不容刀釋文正義皆引說文舠字而於一葦杭之並不及方部之斻是陸孔皆知杭非卽斻字也案初學記地部及白居易六帖六兩引詩作航航乃俗字楚辭九歎注引詩作企跂企古通用

誰謂河廣曾不容刀誰謂宋遠曾不崇朝（疏）箋云小船曰刀正義

云上言一葦桴栰之小此刀安爲舟船之小引說文作舠舠小船也釋文同今說文無舠廣雅釋地云舠舟也蝃蝀傳以崇朝爲終朝箋云崇終也行不終朝亦喻近

伯兮四章章四句

伯兮刺時也言君子行役爲王前驅過時而不反焉 疏 箋云衛宣公之時蔡人衛人陳人從王伐鄭伯也爲王前驅久故家人思之案事在魯桓公五年衞宣公之十三年也王周桓王也

伯兮朅兮邦之桀兮 傳 伯州伯也朅武貌桀特立也伯也執殳爲王前驅 傳 殳長丈二而無刃 疏 傳釋伯爲州伯者禮記內則州史獻諸州伯州伯命藏諸州府正義引解州伯謂州里之伯是矣管子問篇問州之大夫也何里之士也此亦謂州里之伯州伯卽州長周禮州長每州中大夫一人天子州長中大夫則諸侯當下大夫州長職云若

國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰鄭注云掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥揭武兒碩人同玉篇人部引詩作偈宋玉高唐賦偈兮若駕驅馬建羽旗文選注引韓詩云偈偈桀侹也疾驅貌侹疑健之誤韓詩庶士有桀訓健連言之爲桀健說文無偈字桀者傑之假借正月載芟傳竝以傑特同訓與此同箋云桀英桀正義作英傑衆經音義卷五引此經傳俱作傑說文傑執也材過萬人也○考工記廬人殳長尋有四尺是殳長丈二也說文云禮殳以積竹八觚長丈二尺建於兵車鄭注亦云凡矜八觚殳首有鐏而無刃故正義云冶氏爲戈戟之刃不言殳刃是無刃也說文又云祋殳也詩曰何戈與祋杸軍中士所持殳也司馬法曰執羽從杸祋杸亦皆殳也釋名云殳殊也有所攙殊於車上使殊離也周禮司戈盾祭祀授旅賁殳說文殳下亦云旅賁以先驅詩之伯其以州長而攝旅賁歟後箋云執殳之旅賁則爲士曲禮列國之大夫入天子之國曰某士注三命以下於天子爲士衞之君子爲王前驅者自是諸侯大夫於王朝則爲士耳

自伯之東首如飛蓬(傳)婦人夫不在無容飾豈無膏沐

誰適爲容【傳】適主也【疏】正義云此時從王伐鄭鄭在衞之西南而言東者時蔡衞陳三國從王伐鄭則兵至京師乃東行伐鄭也上云爲王前驅即云自伯之東明從王爲前驅而東行故據以言之非謂鄭在衞東○飛蓬猶蒙戎旄丘傳蒙戎以言亂也管子形埶篇飛蓬之問不在所賓尹知章注云蓬飛因風動搖不定淮南子見飛蓬轉而知爲車商子飛蓬飄風而行千里乘風之勢也並與詩飛蓬同傳云婦人夫不在無容飾容字即接下句爲訓適當讀爲敵說文敵仇也爾雅仇匹也並與主義相近容謂容飾也

其雨其雨杲杲出日【傳】杲杲然日復出矣願言思伯甘心首疾【傳】甘厭也【疏】古其維通其雨其雨猶云維雨維雨也杲杲日出之貌故玉篇云杲日出也管子內業篇杲乎如登於天尹注云杲明貌楚辭遠遊陽杲杲其未光兮與此杲杲同傳云日復出箋申之以爲伯復不來○願言每曰也義見二子乘舟篇說文目部猒飽也今字通作厭莊九年左傳管召讎也請受而甘心焉杜注云甘心言欲快意戮殺之案左傳甘心與詩甘心不同快意謂之甘心憂念之思滿足於

心亦謂之甘心傳以厭詁甘憂思滿足之意也小弁云疢如疾首趙注孟子梁惠王篇云疾首頭痛也甘心疾首平列言首疾者蓋倒句以協韻耳

焉得諼草言樹之背傳諼草令人忘憂背北堂也願言思伯使我心痗傳痗病也疏釋文諼本又作萱文選稽康養生論注引詩作萱說文作安得藼艸或作蘐或作萱爾雅釋文引詩作萲萲即蘐之省傳云令人忘憂儀徵阮元校勘記云此當作令人善忘箋憂以生疾恐將危身欲忘之傳不言憂箋以憂申之也釋文令人力呈反善忘亡向反爾雅釋文引毛傳作令人善忘為證正義云令人善忘憂字以鄭說為毛說耳案說文云令人忘憂之艸文選謝惠連西陵遇風詩注引韓詩焉得諠草薛君云諠草忘憂也諠當作萱傳文當作諼草令人善忘六字韓詩言忘憂說文言忘憂之艸皆足以補明傳義非有異也古不言諼草為何草唯蘇頌圖經云萱草俗謂之鹿葱味甘而無毒主五藏利心志令人好歡樂無憂李時珍本草綱目云今東人採其花跗乾而食之名為黃花菜宋令俗

謂金針菜卽此然古無此說也○背北堂北堂燕寢之北堂也古人居室之制爲五架之屋前有堂後有房有室室西房東入處在於室治事在於房中房在堂北謂之北堂詩謂之背背者北門傳所謂背明鄉陰也士昏禮鄭注北堂房中半以北特牲有司徹注北堂中房而北則以房之近北者爲北堂矣淮南子原道篇上漏下溼潤浸北房高注云北房陰堂亦此義也室之北有北牖房之北有北階北階下有餘地可以樹草故婦人於房中偶見生傷欲得善忘之草以樹之者謂此也○北堂正指北堂階下正義謂婦人欲樹草於堂上誤矣○痗病爾雅釋詁文十月之交亦孔之痗傳與此同說文無痗字

有狐三章章四句

有狐刺時也衞之男女失時喪其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏 句 會男女之無夫家者所以育人民也疏釋文云所以育民人也本或作蕃育者非案作蕃育者是也正義本有蕃字標有梅傳有蕃字蕃育

故多昏若無蕃字則不辭矣箋但訓育爲生長者以蕃之爲多易曉耳人民當依釋文作民人標有梅傳亦作民人可證

有狐綏綏在彼淇梁（傳）興也綏綏匹行貌石絕水曰梁心之憂矣之子無裳（傳）之子無室家者在下曰裳所以配衣也（疏）興者以狐爲興傳云綏綏匹行皃者匹者妃耦也狐妃耦而行綏綏然以興無室家者狐之不若也綏綏讀爲文文與齊南山同石絕水曰梁絕者渡也以石渡水爲梁與說文屬石渡水爲砅或作濿義同也爾雅隄謂之梁郭注云即橋也或曰石絕水者爲梁見詩傳又石杠謂之徛郭注云聚石水中以爲步渡彴也孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋段注說文云石杠者謂兩頭聚石以木橫架之可行非石橋也然則毛傳石絕水曰梁即是爾雅之石杠石杠亦梁也故得通稱○之子無室家者之子兼男女言桓十八年左傳云申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮易此必敗鄭注周禮媒氏云無夫家謂男女之鰥寡者是

室家猶夫家也云在下曰裳所以配衣也者緣衣東方未明傳上曰衣下曰裳是裳在下也無裳謂無衣裳無帶謂無衣帶不言衣者文不備耳故傳於首章云配衣大章云申束衣皆以足成經義衣裳就上下言上下猶尊卑衣帶就表裏言表裏猶內外末章之子無服傳云言無室家若人無衣服兼男女說

有狐綏綏在彼淇厲（傳）厲深可厲之旁心之憂矣之子無帶（傳）帶所以申束衣（疏）厲與匏有苦葉深則厲訓異而義實相通厲者涉也深厲即深涉傳云深可厲者即本匏有苦葉謂水深可涉也此與爾雅以衣涉水由帶以上兩解厲字之義未嘗不合然傳必申之云深可厲之旁以釋詩厲字則又與說文履石渡水義相近厲本涉水之名因之水旁可涉亦謂之厲廣雅厲方也方與旁同水經注河水篇段國沙州記吐谷渾於河上作橋梁謂之河厲此方俗之名詩之淇厲淇梁皆爲水旁可涉非若後世之橋梁矣○云帶所以申束衣者廣雅紳束也韓子外儲說左上篇紳之束之宋人有治者因重帶自紳束也鄭注內則云紳大帶所以自紳約也案紳約即紳束古字當作申束

申言帶之垂束言帶之結紐約用組廣三寸其結之下垂者長三尺

有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無服(傳)言無室家若人無衣服(疏)伐檀傳側猶厓也

木瓜三章章四句

木瓜美齊桓公也衛國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺之車馬器服焉衛人思之欲厚報之而作是詩也(疏)魯閔公二年左傳云齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹歸公乘馬祭服五稱牛羊豕雞狗皆三百與門材歸夫人魚軒重錦三十兩齊語云狄人攻衛衛人出廬于曹桓公城楚丘以封之其畜散而無育桓公與之繫馬三百是其事也案其年冬戴公立未踰月卒而文公立戍曹廬曹皆謂文公矣春秋魯僖公十九年陳蔡楚鄭盟于齊左傳以爲修桓公之好況桓於文曾有存亡繼絶之功衛人思厚

報其德作木瓜之詩其猶春秋盟齊之志歟齊桓盛而王業初衰齊桓歿而王迹終熄故孔子刪詩繫木瓜於衛國之末篇而下繼以王國之變風

投我以木瓜報之以瓊琚（傳）木瓜楙木也可食之木瓊玉之美者琚佩玉名**匪報也永以為好也**（疏）爾雅楙木瓜木瓜一木名楙本木名故傳云木考工記弓人取幹之道七木瓜次之是木瓜中弓幹材矣詩之木瓜謂實故傳又云可食之木郭注爾雅云實如小瓜酢可食齊民要術引義疏云楙葉似柰葉實如小瓜瓜上黃水經江水注云江水逕魚復縣之故陵地多木瓜樹有子大如甀白黃實甚芬香爾雅之所謂楙也○小箋云瓊為玉之美者故引伸凡石之美皆謂瓊如瓊瑤瓊瑰瓊華瓊瑩瓊玖瓊英瓊瑰皆是也應劭曰瓊玉之華也琚佩玉名小箋云名乃石之誤佩玉石者謂佩玉納閒之石也後箋云此說非也襍佩謂之佩玉亦謂之玉佩故鄭風言佩玉瓊琚秦風言瓊瑰玉佩一也佩玉名者襍佩非一其中有名琚者耳段以琚乃佩玉之一物不得為佩玉名誤矣

投我以木桃報之以瓊瑤（傳）瓊瑤美玉匪報也永以爲
好也（疏）瓊瑤美玉小箋云正義作美石不誤釋文作美
玉誤也說文琨珉瑤皆石之美者周禮王獻玉
爵后獻瑤爵禮記玉爵獻鄭瑤爵獻大夫是其等差後
箋云呂記引傳尚作玉美石正義云瑤亦佩玉名者賈誼
新書言佩玉捍珠以納其閒大戴作蚍珠韓詩外傳作
櫝珠然珠字從玉其初蓋以玉爲者後乃用蚌珠代之
荀卿賦曰旋玉瑤珠不知佩也古人始以
瑤爲珠以充佩玉故知瑤亦佩玉名也
投我以木李報之以瓊玖（傳）瓊玖玉名匪報也永以爲
好也（傳）孔子曰吾於木瓜見苞苴之禮行（疏）瓊玖玉名小箋云王
風傳曰玖石次玉者說文玖石之次玉黑色者今此傳
作玉名乃玉石之誤耳玉石見楊雄蜀都賦漢書西域
傳師古曰玉石似玉者也後箋云首章正義云此
言琚佩玉名下傳云瓊瑤美石瓊玖玉名三者互也此
瓊玖玉名名當作石蓋謂傳訓瓊玖爲玉石與琚爲佩
玉名瑤爲美石三者互文見義若作瓊玖玉名則與琚

佩玉名同不得云三者互矣正義又云琚言佩玉名琚玖亦佩玉名瑤言美石玖言玉名明此三者皆玉石襍也此玖言玉名亦當作玉石蓋以瑤之美石玖之玉石證琚雖佩玉名而亦爲玉石襍也今本正義瓊玖玉名玖言玉名二名字皆石之誤若此傳本以玖爲玉名則正義不當引丘中有麻傳以明玖非全玉矣○傳於章末引孔子語以總釋全章蓋木瓜桃李皆苞苴之果實也箋云以果實相遺者必苞苴之尚書曰厥苞橘柚禮記曲禮篇苞苴問人新書禮篇苞苴時有筐篚時至則羣臣附其下引詩曰投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以爲好也上少投之則下以軀償矣弗敢謂報願長以爲好古之蓄其下者其施報如此昭二年左傳衛侯享韓宣子宣子賦木瓜杜注云義取於欲厚報以爲好並與毛詩義合

卷五終

武林愛日軒朱兆熊鐫